गुरुकुल-पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश मे - ६ रुपये विदेश में - १० रुपये एक प्रति - ६० पैसे

खेदाभिव्यक्तिः—

हमें अपने पाठकों को सखेद सूचित करना पड़ रहा है कि कुछ कठिनाइयों के कारण हम आपकी सेवा में पत्रिका के अंक नवम्बर १९७४ के बाद नियमित रूप से प्रस्तुत न कर सके। अब बाध्य होकर हमें वर्तमान "आयुर्वेद अंक" को ६ मास के संयुक्त अंक के रूप में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। आशा है आप सहयोग की भावना रखते हुए हमारी इस व्यवस्था को स्वीकारेंगे तथा पत्रिका के प्रति प्रेम व सद्भावना बनाये रखेंगे।

प्रचारार्थ गुरुकुल पत्रिका का वार्षिक चन्दा ४) रु० निर्धारित था। किन्तु निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई तथा कागज के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण अब ६) रु० वार्षिक चन्दा तय किया गया है। आशा है आप गुरुकुल पत्रिका के यथापूर्व ग्राहक बने रह कर हमें उपकृत करेंगे।

हम पूर्ण आशावान् हैं कि अब नियमित रूप से प्रति मास पत्रिका आपकी सेवा में पूर्ववत् प्रस्तुत होती रहेगी।

—सम्पादक

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

आयुर्वेद-अङ्कः

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

मार्गशीर्ष-वैसाखः २०३१, दिसम्बर ७४ मई ७५, वर्षम्-२७, अङ्काः ४-८, पूर्णाङ्का ३१२-३१७,

श्रुति सुधा

ऋक् १०, मण्डल-९७ सूक्त, मन्त्र ६.

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव ।
विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीव चातनः ॥

यत्र ओषधीः समग्मत राजानः समितौइव ।
विप्रः सः उच्यते भिषक् रक्षःहा अमीवऽचातनः ॥

(यत्र) जिस देश में (ओषधी) औषधियां (समग्मत) रोगो के विरुद्ध प्रयुक्त होती हैं जिस तरह (राजान.) राजा (समितौ) युद्ध मे शत्रुओ के विरुद्ध सन्नद्ध होते हैं, उस देश म उन औषधियों का प्रयोग करने वाला (विप्रः) ज्ञानवान पुरुष (भिषक्) भिषक् कहा जाता है । वह भिषक् (रक्षोहा) रक्षों का मारने वाला होता है अर्थात् रक्षरूप मानसिक आधियो का नष्ट करने वाला होता है । और (अमीवचातन.) और अमीव अर्थात् शारीरिक व्याधियो का नाशक होता है ।

इस वेद मन्त्र में भिषक् शब्द की कैसी सुन्दर व्याख्या है । यह मन्त्र ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९७सूक्त का ६ठा मन्त्र है । इस सूक्त का ऋषि भिषक् है, देवता ओषधि है और छन्द अनुष्टुप् है ।

कहा जाता है कि अथर्व ऋषि का पुत्र भिषक् ऋषि था जो कि इस सूक्त का मन्त्रद्रष्टा है । इस सूक्त में २३ ऋचाएँ हैं । देवता अर्थात् विषय ओषधियों का है ।

संन्यास-वानप्रस्थ की दीक्षायें

—:o:—

किसी भी संगठन को आन्दोलन के रूप में बदलने के लिए तथा मानवमात्र तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए समर्पित एवं कर्मठ कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होती है, जो कि अपनी आहुति देकर संगठनरूपी यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं। आर्य समाज को पिछले सौ वर्षों में व्यापक बनाने का सर्वाधिक श्रेय उन त्यागी, तपस्वी, पूज्य संन्यासी महानुभावों को है, जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके अहर्निश आर्य समाज के लिए कार्य किया। हमारे पूर्वजों की वह परम्परा चलती रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्य महानुभाव वानप्रस्थ और संन्यास आदि की दीक्षा लेकर समाजसेवा के कार्य में जुटने का संकल्प लें। इसी भावना से शिविर के अन्तिम दिन १२ जून को दीक्षा यज्ञ का आयोजन किया जायेगा। जिसमें—

एक वर्ष, दो वर्ष अथवा पूरा समय देकर समर्पण के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति संकल्प ग्रहण करेंगे। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की दीक्षा दी जाएगी। अतः वानप्रस्थ व संन्यास दीक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति ६ जून तक शिविर स्थल गुरुकुल सिंहपुरा में पधारें।

१. संन्यास से पूर्व होने वाले आवास व सात्विक भोजन की उचित व्यवस्था रहेगी।
२. वस्त्रादि के लिए ५० रुपया संन्यासी व वानप्रस्थी को जमा कराना होगा। इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए पत्रव्यवहार करें।

इन्द्रवेश
उप-कार्यालय आर्य प्रतिनिधि सभा
सुभाष मार्ग, रोहतक

आर्य युवकों के लिए स्वर्ण अवसर

आर्य समाज स्थापना शताब्दी के उपलक्ष में समस्त आर्य जगत से चुने हुए युवकों का

३ जून १६७५ से १२ जून १६७५ तक सिंहपुरा गुरुकुल रोहतक में

विशाल ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण शिविर

शिविर के प्रमुख आकर्षण :—

१- पिछले पचास वर्षों के इतिहास में आर्य जगत का यह सर्वाधिक विशाल शिविर होगा।

२- आर्य जगत के सर्वोच्च नेता, महान विद्वान तथा उच्चकोटि के योगाचार्य युवकों को शिक्षादीक्षा देंगे।

३- शिविर में वैदिक सिद्धान्तों की गम्भीर विवेचना के साथ योगासन एवं शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

४- युवकों की दिनचर्या पूर्णरूपेण नियमित तथा अनुशासित होगी।

शिविर में भाग लेने वाले युवकों के लिए आवश्यक सूचना :—

१- प्रत्येक युवक दो लंगोट, एक खाकी निकर, एक सैण्डो बनियान, सफेद प्लीट तथा एक लाठी साथ लायें।

२- बिस्तर (एक दरी, एक चादर), थाली, लोटा, कापी, पेंसिल तथा आवश्यकतानुसार भी साथ लायें।

३- प्रत्येक युवक को २० रुपया शिविरशुल्क के रूप में देना होगा। भोजन की व्यवस्था शिविर की तरफ से होगी।

४- युवकों की आयु १६ से वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

शिविर रोहतक नगर से २ मील दूर जीन्द रोड पर गुरुकुल सिंहपुरा में आयोजित होगा।

विशेष नम्र निवेदन :— प्रत्येक आर्य बन्धु से साग्रह प्रार्थना है कि आप अपने सम्पर्क के होनहार युवकों को शिविर में भेज कर इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए श्री चन्द्रभान आर्य, कार्यालय–आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, सुभाष मार्ग, रोहतक से सम्पर्क करें।

—: निवेदक :—

स्वामी इन्द्रवेश शिविराध्यक्ष	**आचार्य दयानन्द** प्रधान, आर्य युवक परिषद्	**राममेहर एडवोकेट** प्रधान, गुरुकुल सिंहपुरा
चन्द्रदेव वेदाचार्य शिविर अधिष्ठाता		**जगवीर सिंह** मन्त्री, आर्य युवक परिषद्

व्याकरणशास्त्रस्य वैशिष्ट्यम्

श्री अशोकचन्द्रगौड़ः शास्त्री

धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थचतुष्टयफल-प्रद ने कर्मनिबन्धने नाना विषयसुखदुःखज्वालामालासमाकुलिते विचित्रेऽस्मिन् जगतीतलेऽतीव दुर्लभम्मानवजन्म। मानवजन्म लब्ध्वाऽपि धर्मसाधनमन्तरा न पुरुषार्थसिद्धिः। धर्माधर्मविवेकश्च साङ्गोपाङ्गवेदाध्ययनमन्तरेण न भवितुमर्हति। तदुक्तम् भगवता पतञ्जलिना :--

"ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः
षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च"

वेदाः मानवसंस्कृतेर्मूलभूताः महानिधयः, परमेश्वरोपदिष्टत्वान्नित्याश्च। तदुक्तम् यजुर्वेदे--

"तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।"

यजु.अ.३१।मं.७॥

सतः अविनाशिनः चितः ज्ञानस्वरूपादानन्दस्वरूपात् सर्वत्र परिपूर्णात् सर्वहुतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, छन्दांसि-अथर्ववेदश्च उत्पन्नाः-प्रकाशिताः। अत्र जज्ञिरे अजायतेति क्रियाद्वयं वेदानामनेकविद्यावत्त्वद्योतनार्थम्। तथा तस्मादिति पदद्वयमीश्वरादेव वेदाः जाताः इत्यवधारणार्थम्। वेदानां गायत्र्यादिछन्दोन्वितत्वात् पुनश्छन्दांसीति पदम् चतुर्थस्याथर्ववेदस्योत्पत्तिं ज्ञापयतीत्यवधेयम्। शतपथादिब्राह्मणग्रन्थेभ्यः वेदमन्त्राणाम्प्रामाण्याच्च यज्ञशब्देन विष्णोः, विष्णुशब्देन च सर्वव्यापकस्य परमेश्वरस्य च ग्रहणमिति सिद्ध्यति।

तत्त्वतः वेदाः नित्याः। अत्र केचित्---वेदाः अनित्याः, शब्दमयत्वात्। यतः शब्दोऽनित्यः कार्य्यत्वाद् घटवत्। यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि। तस्माच्छब्दानामनित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वमित्याहुः। नैवं शक्यम्, शब्दाः नित्याः, शब्दानां नित्यत्वाद् वेदानामपि नित्यत्वम्। तदुक्तम् पतञ्जलिना :--

नित्याः शब्दाः। नित्येषु शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः।

महा.अ.१।पा.१।आ.२॥

अपि च--

"श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द" इति॥

महा.अ.१।पा.१।आ.२॥

अर्थात् वैदिकाः लौकिकाश्च सर्वे शब्दाः नित्याः। यतो हि शब्दानाम्मध्ये कूटस्थाः, विनाशरहिताः, अचलाः, अनपायाः, अनुपजनाः अविकारिणो वर्णाः सन्ति। तस्मात् शब्दाः नित्याः, शब्दानां नित्यत्वाद् वेदानामपि नित्यत्वम्। धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थचतुष्टयसिद्धये वेदानामध्ययनमावश्यकम्। वेदाध्ययने मानवमात्रस्याऽधिकारः। तथा च यजुर्वेदे समाम्नायते---

"यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्याँ शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय। प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुपमादो नमतु॥"

यजु.अ.२६।मं.२॥

मन्त्रोऽयं शतपथब्राह्मणे व्याख्यातः, तदनुसारमेवात्रोच्यते। सर्वैर्मनुष्यैर्वेदाः अध्येतव्या इति परमेश्वरस्यादेशः। यथा प्रत्यक्षभूता ऋग्वेदादिवेदचतुष्टयी कल्याणसाधिका वाणी सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यः सकलजीवोपकाराय आ समन्तादुपदिष्टा, तथैव सर्वैर्विद्वद्भिः सकलेभ्यो मनुष्येभ्यो वेदचतुष्टयी वागुपदेष्टव्या। न चात्र जनपदेन द्विजपदस्य ग्रहणम्। वेदाध्ययनाध्यापने तेषामेवाधिकारत्वादिति वाच्यम्, उत्तरमन्त्रभागार्थविरोधात्। कस्य

कस्य वेदाध्ययने श्रवणे चाऽधिकारोऽस्तीत्युच्यते। ब्राह्मणक्षत्रियाभ्याम् वैश्याय, शूद्राय, चारणाय अतिशूद्रायान्त्यजाय स्वाय स्वात्मीयाय पुत्राय भृत्याय च। सर्वैः सैषा वेदचतुष्टयी श्राव्येति। यथाऽहमीश्वरः पक्षपातं विहाय सर्वोपकारकरणेन सह वर्तमानः सन् देवानां विदुषाम् प्रियः दातुर्दक्षिणायै सर्वस्वदानाय प्रियश्च स्याम् तथैव भवद्भिः सर्वैर्विद्वद्भिरपि सर्वोपकारं स प्रियाचरणम्मत्वा सर्वेभ्यो वेदवाणी श्राव्येति। यथाऽयं मे मम कामः समृध्यते तथैवैवं कुर्वताम् तावतामियमिष्टसुखेच्छा समृध्यताम सम्यग् वर्धताम्। यथाऽदः सर्वमिष्टसुखं मामुपनमति, तथैव भवतोऽपि सर्वमिष्टसुखमुपनमतु सम्यक् प्राप्नोत्विति। मया युष्मभ्यमाशीर्वादो दीयते इति निश्चेतव्यम्। यथा मया (परमेश्वरेण) वेदविद्या सर्वार्था प्रकाशिता तथैव युष्माभिरपि सर्वाऽर्थोपकर्तव्या, नात्र वैषम्यं किञ्चित् कार्यम्। यथा मम सर्वप्रियार्था पक्षपातरहिता चास्ति प्रवृत्तिस्तथैव युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति नान्यथेत्यर्थः।

यथा शरीरम् नेत्रहस्तपादाद्यङ्गमन्तरेण सुखं नावतिष्ठते, तथैव वेदाध्ययनमपि न सम्भवति वेदाङ्गमन्तरेण। तथा च वेदाङ्गानि–शिक्षा, व्याकरणम्, छन्दः, ज्यौतिषम्, निरुक्तम्, कल्पश्चेति। तथा चोक्तम्पाणिनीयशिक्षायाम् :—

"छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्यौतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥"

शरीरावयवेषु प्रधानाङ्गं मुखमिव वेदाङ्गेषु व्याकरणम्प्रधानम्। व्याकरणम् वेदस्य मुखं वर्तते। तदुक्तम् भर्तृहरिणा :—

"आसन्नम्ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमम् तपः।
प्रथमम् छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः॥"
वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे का· ११॥

अर्थात् वेदस्वरूपस्य ब्रह्मणः समीपस्थं साधुत्वप्रकारकबोधद्वारा तपसां ब्रह्मचर्याधिशयनचान्द्रायणसन्तोषस्वाध्यायसत्यभाषणपरोपकारेश्वरचिन्तनयोगाभ्यासादीनाम्मध्ये उत्तमं दृष्टादृष्टफलजनकं तथा तपः अथ च छन्दसां वेदानाम्प्रथमं मुख्यं प्रधानम् अङ्गं व्याकरणमिति बुधाः ऋतम्भराभरणभूषिताः ऋषयः प्राहुः कथयन्ति। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्युत्पत्त्या करणार्थकल्युट्प्रत्ययान्तोऽयं व्याकरणशब्दः। शब्दानुशासनम् इति व्याकरणस्यान्वर्थं नाम। अनुशिष्यन्ते असाधुशब्देभ्यो विविच्य बोध्यन्ते इत्यनुशासनम्, शब्दानामनुशासनम् शब्दानुशासनमिति व्युत्पत्त्या करणार्थकल्युट्प्रत्ययान्तः शब्दानुशासनशब्दो निष्पद्यते। शास्त्रपदेन समानाधिकरण्याच्छब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् तच्च व्याकरणमेव। अतएव भगवता पतञ्जलिना शब्दानुशासनमिति व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनमभिहितम्।

सन्ध्योपासनादिनित्यकर्मवत् व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य किम् प्रयोजनमिति जिज्ञासायां व्याकरणमहाभाष्ये भगवता उक्तम्—"कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि? रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनमिति।" शास्त्रादौ विषयप्रयोजनाधिकारिसम्बन्धानां निरूपणमावश्यकम्। अत एवास्य व्याकरणस्य को विषयः, किम् प्रयोजनम्, कोऽधिकारी, कश्च सम्बन्ध इति जिज्ञासायामुच्यते। लौकिकाः वैदिकाश्च शब्दाः विषयाः, तज्ज्ञानम्प्रयोजनम्, अधीनकाव्यकोशोऽनधीतव्याकरणशास्त्रस्तज्जिज्ञासुरधिकारी, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावश्चात्र सम्बन्धः। व्याकरणमहाभाष्ये भगवता पतञ्जलिना अष्टादशप्रयोजनानि व्याकरणाध्ययनस्योक्तानि तद्यथा—

'कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि'? रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि—तेऽसुराः, दुष्टः

शब्दः, यदधीतम्, यस्तु प्रयुङ्क्ते, ऊर्ध्वद्वांसः, विभक्ति कुर्वन्ति, यो वा इमाम्, चत्वारि, उत त्वः, सक्तुमिव सारस्वतीम्, दशम्याम् पुत्रस्य, सुदेवो असि वरुण इति।" तानीह संक्षेपेण वर्ण्यन्ते ।

वेदानां रक्षार्थमध्येयं व्याकरणम् । लोपागमवर्णविकारप्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालयिष्यतीति । अत्रेदन्तत्त्वम्—लोके लोपाद्यदृष्टं वेदे दृष्ट्वा भ्राम्येदवैयाकरणः, वैयाकरणस्तु न भ्रमति, वेदार्थञ्चाप्यवस्यति । तत्र लोपागमयोरुदाहरणम् यथा—देवा अदुह्रेति । दुहेर्लङ्गो झस्यादादेशे कृते—"लोपस्त आत्मनेपदेषु" इति तलोपः, "बहुलं छन्दसीति" रुटि सति रूपमेतत् सिध्यति । लोके च अदुहत इति प्रयोगो दृश्यते । एवम् मध्याकर्तोर्विततं संजभार—इत्यत्र हकारस्य भकारादेशः । लोके संजहार इति दृश्यते । वर्णविकारो यथा—उदग्राभं निग्राभञ्चेति । हृग्रहोर्भश्छन्दसि हस्येति वक्तव्यमिति" हकारस्य भकारः । "उदि ग्रहः" इत्यत्र "उदग्राभनिग्राभौ च च्छन्दसि स्रुगुद्यमननिपातनयोरिति" वचनादुपिपूर्वाद् ग्रहेर्घञ् प्रत्ययः । लोके च उद्ग्राहः, निग्राह इति दृश्यते ।

ऊहः खल्वपि न सर्वैलिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्राः निगदिताः । ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्नावैयाकरणः शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुम्, तस्मादध्येयं व्याकरणम् । अयम्भावः—प्रकृतियागे विनियुक्तानां मन्त्राणां देवतादिवाचकपदानां विकृतियागस्य देवतादिबोधनार्थं विपरिणाम ऊह इत्युच्यते । सर्वेषाम् इष्टियागानां दर्शपूर्णमासा प्रकृतिः सर्वेषाञ्च सोमयागानामग्निष्टोमयागः प्रकृतिः । यस्मिन् यागे इति कर्तव्यतोपदिष्टा यागान्तरेणोपजीव्यते सा प्रकृतिः । यत्र च "प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्येति" वचनात् प्रकृतियागेनोपजीव्यते सा विकृतिः । तत्र प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्येति मीमांसकराद्धान्तिते न्याये प्रकृतियागे पठितस्य "अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामी"ति मन्त्रस्य "सौर्यं चरुं निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकामः" इति वचनानुसारेण सौर्ये चरौ विकृतियागे अग्निसम्बन्धिनिर्वापप्रकाशनासमर्थत्वात्तदपहाय तत्स्थाने "सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामी" त्यूहार्थमध्येयं व्याकरणम् ।

"ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इति । प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति । अत्रेदं तत्त्वम्—व्याकरणस्य पदपदार्थावगमद्वारा वाक्यार्थावगमोपयोगित्वात्तदध्ययनप्रयुक्तस्य वेदार्थाज्ञानप्रयुक्तस्य च प्रत्यवायस्य परिहारार्थमध्येयं व्याकरणम् ।

लघ्वर्थञ्चाध्येयं व्याकरणम् । "ब्राह्मणेनावश्यं शब्दा ज्ञेयाः" इति वचनात् शब्दानामानन्त्याच्च व्याकरणमन्तरा न केनचिल्लघुनोपायेन शब्दाः शक्याः विज्ञातुम् । लौकिकानां वैदिकानाञ्च शब्दानां साधुत्वासाधुत्वज्ञानार्थं व्याकरणमेवैकः सरलः पन्थाः । तदुक्तम् श्रीभर्तृहरिणा ।

"प्राप्तरूपविभागायाः यो वाचः परमो रसः ।
यत्तत्पुण्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः ॥"

वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे का-१२।।

अर्थात् अभिन्नात् संहृतक्रमात् अन्तः सन्निविष्टात् पश्यन्तीरूपात् शब्दतत्त्वात् प्राप्तो वर्णपदवाक्यरूपविभागो यया यद्वा अभिधेयत्वेन प्राप्तः रूपविभागः गवादिरर्थः कार्यकारणभावेन यया सा तस्याः प्राप्तरूपविभागायाः सक्रमायाः वाचः परमो रसः सारः व्यवस्थितसाधुभावः शब्दसमूहः यदाहुः "ऋजीषमेतद्वाचो यः संस्कारहीनः शब्दः" इति निष्पीडित रसस्यापि रसः सारः यदस्यत् किं हंस ऋजोष:" इति यत्तत् श्रुतिप्रसिद्धं पुण्यतमम् प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशयिता प्रकाशकं ज्योतिः शब्दाख्यम् तस्य साधुशब्दसमूहस्य ज्ञाने अयं

सामान्यविशेषलक्षणवान् व्याकरणरूपः सरल उपाय इत्यर्थः। प्रतिपदोक्तशब्दपारायणरूपस्तु अत्यन्तकृच्छ्रो मार्गः। तथा च श्रूयते–बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणम्प्रोवाच नान्तं जगाम इति, तथा च लघ्वर्थमध्येयं व्याकरणम्।

असन्देहार्थञ्चाध्येयं व्याकरणम्। याज्ञिकाः पठन्ति—स्थूलपृषतीमनड्वाहीमालभेत" इति। तत्र सन्देहः–स्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती, स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूलपृषतीति तत्पुरुषो बहुव्रीहिर्वेति। तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति-यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिः अथ समासान्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुषः। सर्वव्यवहारसंपादकजात्यादिबोधकशब्दस्वरूपबोधकत्वादपि व्याकरणम्प्रशंसन्नसन्देहरूपम्भाष्योक्तम्प्रयोजनमाह भर्तृहरिर्वाक्यपदीये—

"अर्थप्रवृत्तितत्वानां शब्दा एव निबन्धनम्।
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते॥"
वाक्यपदीये। १ काण्डे। का० १३॥

अर्थात् घटपटाद्यर्थस्य प्रवृत्तौ व्यवहारे जलाहरणादिरूपार्थक्रियाकारित्वे अयं घट इत्यादि शब्दप्रयोगे वा निमित्तानि जातिगुणक्रियासंज्ञास्तेषां शब्दा एव बोधकाः सन्ति। सर्वो हि व्यवहारः शब्दमूलः, न हि कश्चित् शब्दमनुच्चार्य व्यवहर्तुमर्हति। शब्दानां तत्त्वबोधः साधुत्वबोधः यथार्थबोधो वा व्याकरणशास्त्रज्ञानमन्तरेण न भवितुमर्हति।

तेऽसुराः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः। तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै। म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः। म्लेच्छा मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्।

स्वरतः वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः शब्दोऽभीष्टमर्थं न कथयति। तथा चोक्तम्पतञ्जलिना—

"दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति,
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥ इति॥

दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्। एवं हि श्रूयते तैत्तिरीये ब्राह्मणे यत्–एकदा त्वष्टुः पुत्रं विश्वरूपमिन्द्रो जघान, तदनन्तरं त्वष्टा इन्द्रसंहारार्थकर्माभिचारयागम्प्रास्तौत्। तत्र यागे सः "स्वाहेन्द्रशत्रुर्वर्द्धस्व" इति मन्त्रमुदाजहार। अत्र शत्रुशब्दः क्रियावाची, न तु संज्ञावाची। तस्मादयमर्थः–शत्रु शमयिता शातयिता संहारको वेत्यर्थः। अत्रायं सारांशः यत् त्वष्टुरिदमभिप्रेतमासीद् यद् हे अग्ने त्वमेवं वर्द्धस्व यत्तव ज्वालासमुत्पन्नः वृत्रासुरः इन्द्रशत्रुर्भवेदर्थात् इन्द्रस्य नाशको जायेत। अयमर्थस्तदैव सम्भवति यदा खलु "इन्द्रशत्रु" शब्द समासान्तोदात्तो भवेत्। समासान्तोदात्ततायामेव तत्पुरुषसमासार्थबोधो भवितुमर्हति। अत्र त्वष्टा प्रमादेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण युक्तं "इन्द्रशत्रुं" शब्दं पठितवान्, तेनायं शब्दः बहुव्रीहिसमासान्तो जातः। तदाऽयमर्थः प्रस्फुटितः इन्द्रः शत्रुर्यस्येति। ततश्चाऽग्निज्वालासमुत्पन्नो वृत्रस्तत्कालमेव इन्द्रेण हतः।

यथा शुष्कैधो अग्न्यभावे कुत्रचिदपि न प्रज्वलति तथैवार्थज्ञानरहितं शब्दपारायणमात्रमध्ययनम् व्यर्थम्। तथा चोक्तम् पतञ्जलिना—

"यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते।
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्॥"

तस्मादनर्थकं माधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरणं। यः कुशलः शास्त्रोक्तरीत्या शब्दप्रयोगं जानाति शक्यलक्ष्यादितत्तदर्थविशेषे यथावत् शब्दान् प्रयुङ्क्ते सोऽनन्तं विजयमत्र स्वर्गे लोके च प्राप्नोति। अथ चाऽवाग्योगविदपशब्दै अर्थात् अपशब्दप्रयोगेण दुष्यति। उभयज्ञोऽपि वाग्योगवित् शब्दान् प्रयुङ्क्ते नापशब्दानिति ज्ञानपूर्वकशब्दप्रयोगादभ्युदयभाग्

भवति। तदुक्तम्पतञ्जलिना :—

"यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे
शब्दान्यथावद्व्यवहारकाले।
सोऽनन्तमाप्नोति जयम्परत्र
वाग्योगविद् दुष्यतिचापशब्दैः ॥"

प्रवासादेत्य शिष्येण गुरोः समक्षं नामगोत्रोच्चारणपूर्वकं प्रणामो विधेयः। अभिवादानन्तरप्रयोज्ये वचने गुरुणा प्लुतो विधेयः। यः प्लुतं कर्तुं न जानाति, सः स्त्रीवद् वक्तव्योऽयमहमिति। तदुक्तम्—

"अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः।
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत् ॥"

अभिवादे स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम् ॥

याज्ञिकाः पठन्ति—"प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः" इति। न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्। यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशश्च वाचं विदधाति स आर्त्विजीनो भवति। आर्त्विजीनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्।

व्याकरणाध्ययनमन्तरेण पदपदार्थज्ञानं न भवितुमर्हति। अतः निम्नवेदमन्त्रं व्याख्यायता भगवता पतञ्जलिना व्याकरणाध्ययनस्य शब्दरूपेण देवेनास्माकं साम्यरूपप्रयोजनसहकारेण समस्तपदानां वर्गीकरणमबोधितम् :—

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा
द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति
महो देवो मर्त्यां आविवेश ॥

चत्वारि शृंगाणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च। त्रयो अस्य पादाः त्रयः कालाः भूतभविष्यद्वर्तमानाः। द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च। सप्त हस्तासो अस्य सप्त विभक्तयः। त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसीति। वृषभो वर्षणात्। रोरवीति शब्दं करोति। कुत एतद्? रौतिः शब्दकर्मा। महो देवो मर्त्यां आविवेशेति। महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्। अपर आह—

"चत्वारि वाक् परिमिता पदानि
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥"

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। नामाख्यातोपसर्गनिपातभेदात् चत्वारि पदानि वर्तन्ते। नामादिरूपस्य प्रत्येकस्य पदस्य परापश्यन्तीमध्यमावैखरीभेदाच्चत्वारोंऽशाः। तानि विदुर्ब्राह्मणाः ये मनीषिणः। मनस ईषिणो मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। गुहायां परापश्यन्तीमध्यमारूपाणि निहितानि, नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न निमिषन्तीत्यर्थः। तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। तुरीयं वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु वर्तते, चतुर्थमित्यर्थः। वैयाकरणः शास्त्रबलेन तद्बललब्धयोगेन च व्याकरणप्रदीपन गुहान्धकारं विदार्य सर्वं जानाति। तस्मात् सकलपदज्ञानाय मनीषित्वाय चाध्येयं व्याकरणम्।

पुनश्च भगवता पतञ्जलिना निम्नवेदमन्त्रमुपस्थापयता वाग्विस्तारसम्पत्तिरूपव्याकरणाध्ययनप्रयोजनम्प्रतिपादितम् :—

"उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाच
मुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्।
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे
जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥"
ऋ० १०।७१।४॥

अवैयाकरणः प्रत्यक्षेण शब्दस्वरूपमुपलभमानोऽपि अर्थापरिज्ञानान्न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोत्येनां वाचम्। यथा पत्नी पतिं कामयमाना सम्यगलङ्कृता सती पत्ये आत्मानं दर्शयति, तथैव वाग् वैयाकरणाय अनुप्रासादिविविधालङ्कारभूषिता सती स्वात्मानं प्रकाशयति। वाङ् नो

विवृणुयादात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम् ।

ततः असाधुशब्देभ्यो विविच्य साधुशब्दज्ञानरूपम्प्रयोजनमाह :—

"सक्तुमिव तितउना पुनन्तो
यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।
अत्रा सखायः सख्यानि जनते-
भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि ॥"
ऋ० १०।७१।२ ॥

सक्तुः सचतेर्दुर्धावो भवति कसतेर्वा विपरीताद्विकसितो भवति । तितउ परिपवनं भवति-ततवद्वा तुन्नवद्वा । धीरा ध्यानवन्तः, मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमकृषत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते । अत्र सखाय. सख्यानि सायुज्यानि जानते । क्व, य एष दुर्गो मार्गः एकगम्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते ? वैयाकरणाः । कुत एतत् ? भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि । एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति । लक्ष्मीर्लक्षणाद् भासनात् परिवृढा भवति । अत्रेदन्तत्त्वम्-ये व्याकरणे धीराः ध्यानवन्तः सन्तः ध्यानयुक्तमनसा तत्करणकज्ञानेन तितउना सक्तुमिव वाचमसाधुभ्यो विविक्तां कृतवन्तस्ते तत्करणेन शुद्धचित्ता अत्र शब्दब्रह्मणि शब्दार्थयोरभेदबुद्ध्याऽभेदज्ञानवन्तः सायुज्यानि प्राप्नुवन्ति । ब्रह्मणा न. साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम् ।

वाजसनेयिनः पठन्ति-आहिताग्निरपशब्दम्प्रयुज्य सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेदिति । प्रायश्चित्तीया मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम् । ततः नामकरणेषु विहित नामस्वरूपज्ञानरूपम्प्रयोजनमाह भाष्यकार :—

याज्ञिकाः पठन्ति-दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्याद् घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमवृद्धं त्रिपुरुषानूकमनरि प्रतिष्ठितम् । तद्धि प्रतिष्ठितमम्भवति । द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नामकृतं कुर्यान्न तद्धितमिति । व्याकरणं विना कृदादिज्ञानाभावान्नामकरणासम्भवात् व्याकरणाध्ययनमावश्यकम् । ततश्चान्तिमं प्रयोजनमाह सुदेवो असीति :—

"सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः ।
अनुक्षरन्ति काकुदम् सूर्म्यं सुषिरामिव ॥"

सुदेवो असि वरुण, सत्य देवोऽसि । यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः अनुक्षरन्ति काकुदम् । काकुदं तालु । ककुर्जिह्वा, सास्मिन्नुद्यत इति काकुदम् । सूर्म्यं सुषिरामिव । तद्यथा शोभनामूर्मि सुषिरामग्निरन्तःप्रविश्य दहति, एवं ते सप्तसिन्धव. सप्त विभक्तयस्तात्वनुक्षरन्ति । तेनासि सत्यदेवः । अत्रेदन्तत्त्वम् :— यतो हेतोर्व्याकरणज्ञानाद्वरुण ! सत्यदेवोऽसि ततो हेतोरन्येऽपि सत्यदेवा भवन्ति । यथा सच्छिद्रां लौहमयीम्प्रतिमाम्प्रविश्य ग्निस्तत्रत्यमलादिकम्भस्मीकृत्य प्रतिमां शुद्धां करोति, तथा सप्त सिन्धवः इव सप्तविभक्तयोऽपि ताल्वनुप्राप्य प्रकाशन्ते । सत्यदेवाः वयं स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम् । श्रीमता भास्कराचार्येणाप्युक्तम् :—

"यो वेद वेदवदनं सदन हि सम्यग्
ब्राह्मयाः स वेद मपि वेदकिमन्यशास्त्रम् ।
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य धीमान्
शास्त्रान्तरेषु भवति श्रवणेऽधिकारी ॥"

भाषा एव मानवसमाजस्याभिप्रायाणाम्परस्परं व्यक्तीकरणस्य मुख्यं साधनं वर्तते । भाषाणां संस्कारणार्थं व्याकरणशास्त्रस्याध्ययनमावश्यकम् । रूसीजर्मनफ्रेञ्चरूमानिशाङ्गलप्रभृतीनां विदेशीयभाषाणां तुलनात्मकाध्ययनार्थञ्च संस्कृत व्याकरणशास्त्रस्य तत्तद्भाषास्थव्याकरणशास्त्रस्य चाध्ययनमावश्यकम् । यतो हि सर्वासु विदेशीय भाषासु संस्कृत शब्दानामेव मूलं दृश्यते ।

संस्कृतभाषायां विविधानां शिल्पसङ्गीतनृत्यवादित्रचित्रादिकलानाम्भौतिकरसायनजीववनस्पतिज्योतिर्विज्ञानप्रभृतीनां विषयाणां विविधाः ग्रन्थाः वर्तन्ते । तेषां सम्यगध्ययनं विधाय तदनुकूलव्यवहारेण मानवसमाजस्यातीवोपकारो भवितुमर्हति । व्याकरणज्ञानमन्तरेण पदपदार्थप्रकृतिप्रत्ययज्ञानाभावान्नैतत् सम्भाव्यते, अतोऽध्येयं व्याकरणम् ।

संस्कृतभाषायां मनुष्यपशुपक्षिवृक्षवनस्पतीनां चिकित्साविज्ञानस्य बहवो ग्रन्थाः वर्तन्ते । आयु-

निकविविधचिकित्साविज्ञानान्यपि आयुर्वेदमूलकान्येव, तद्विकासार्थमध्येयं व्याकरणम् ।

नानाविधयन्त्रादिनिर्माणविज्ञानवायुविज्ञान भूगर्भविज्ञानान्तरिक्षविज्ञाननगरविज्ञानवास्तुविज्ञान - नानाविधयानविमानविज्ञानमूलकानि ग्रन्थविशेषाणिसंस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते । तेषामध्ययनार्थमनुसन्धानार्थञ्चाध्येयं व्याकरणम् ।

इतिहासभूगोलकृषिशस्त्रोद्यानविद्या (हार्टिकल्चर) धनुर्विज्ञानप्रभृतीनाम्महत्त्वपूर्णाना विषयाणां विविधाः ग्रन्थाः, किञ्च आन्वीक्षिक्यादयश्चतुर्दशविद्याः षोडशकलाश्च संस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते । अतस्तेषां गूढज्ञानार्थं व्याकरणशास्त्रज्ञानमावश्यकम् । अतोऽस्मिन्नाधुनिके वैज्ञानिकयुगेऽपि व्याकरणशास्त्राध्ययनम् महत्त्वपूर्णमिति न तिरोहितम् विदुषाम् ।

वैयाकरणाः साधुशब्देष्विव घड़ा-गगरी-थाली-घर-पानी-प्रभृतिष्वसाधुशब्देष्वपि अर्थबोधकताशक्ति स्वीकुर्वन्ति । यदा असाधुशब्देभ्योऽप्यर्थोऽवगन्तुं शक्यते तर्हि किम् व्याकरणाध्ययनेन ? इति शङ्कायाम्महाभाष्ये भगवता पतञ्जलिना—"समानायामर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन शास्त्रेण धर्मनियमः," "लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः" इति चाभिधाय साधुशब्दैनैवार्थज्ञाने पुण्यम्भवति, नापशब्देनार्थज्ञान इति स्वीकृतम् । अत्र "एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवतीति" प्राचीनोक्तिरपि सङ्गच्छते । एवं साधुत्वासाधुत्वज्ञानार्थम्पुण्यलाभार्थञ्च व्याकरणशास्त्रज्ञानमावश्यकम् ।

किम् बहुना, व्याकरणज्ञानमन्तरेण वेदानामर्थो न ज्ञातुं शक्यते । अतः वेदबोधिनेष्टसाधनताकं कर्म कुर्वद्भिरपि जवैर्न तत्फलम्प्राप्यते । तथा च समाम्नायते-

"स्थाणुरयम्भारहारः किलाभू-
दधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् ।
योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥"

अपि च—

"उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु-
र्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।
अधेन्वा चरति माययैष
वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम् ॥"

क्व पुनर्ज्ञानम्प्रशस्यतेऽज्ञानञ्च निन्द्यते इति चेदुच्यते—लोके शास्त्रे च । लोके तावद् यः कश्चित् विद्वान् भवति स पूज्यते पुण्यफलैर्विभिर्जनैस्तदेतत् प्रत्यक्षत एव दृष्टम् शास्त्रेऽपि – स्थाणुरयं भारहारः इत्यादि । "स्थाणुर्वृक्षः" स यथा पत्रपुष्पफलानामात्मीयानाँ धारणमात्रेणैव सम्बध्यते—न तज्जैर्गन्धरसरूपस्पर्शोपभोगसुखैः । एवञ्च किलासावधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थं तस्य वेदस्याध्ययनभारमात्रमेव ह्यसौ बिभर्ति । योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते य एवार्थज्ञो भवति न ग्रन्थमात्राध्येता स एव सकलमनवखण्डितं भद्रमश्नुते अर्थपरिज्ञानफलमश्नुते प्राप्नोति । किम् पुनस्तत् ! इह लोके पूज्यतामुपेत्य शिष्टानाम्, इतो लोकादन्तकाले 'नाकमेति" यत्रासुखं किञ्चिदपि नास्ति, आध्यात्मिकमाधिदैविकमाधिभौतिकं वा "कमिति सुखनाम, तत् प्रतिषिद्धम् । प्रतिषिध्येत "न वा अमुं लोकं जग्मुषे किञ्च नाकम् । न वा अमुं लोकं गतवते किञ्च नासुखम् । पुण्यकृतो ह्येव तत्र गच्छन्ति—इति नैगमकाण्डे २, ४, २ । तत् स्थानमेति निरतिशयम् । कस्मात् पुनरसावीदृशं स्थानमेति ? इति । उच्यते इतः । यस्मादसौ ज्ञानविधूतपाप्मा । ये हि नाकगमनप्रतिबन्धिनः पाप्मानः, ते तस्य ज्ञानेन विधूताः, अतोऽसावेति नाकम् । युक्तमन्यत्राऽपि न हि ज्ञानेन सदृशम्पवित्रमिह विद्यते इति ।

अथवा स्थाणुर्गर्दभः । स यथा चन्दनभारं वहत्येवं, तदुपभोगैर्नाभिसम्बध्यते, एवं यो ग्रन्थ-

मात्राध्येता नार्थज्ञ । एवं तावदस्मिन् ज्ञानम्प्रशस्तम् ।

उत त्वं सख्येस्थिरपीतमाहुरिति । अपि बहून् विदुषः "सख्ये" सखिभावे कतरस्मिन् देवसख्ये समानाख्यानतायां देवसायुज्ये इत्यर्थः । वक्ष्यति हि-याँ याँ हि देवतां निराह, तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवति" इति । अथवा देवसख्ये रमणीये स्थाने, देवलोके इत्यर्थः । किम् ? इति स्थिरम् अविचालिनम् अप्रच्यवनधर्माणम् । कमेवमाहु ? विपीतार्थम्, आपीतार्थं गृहीतार्थमित्यर्थः । क एवमाह ? इत्येव वाक् ऋक्-संहिता । किञ्च नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । एनं वागर्थज्ञं न हिन्वन्ति नाननुगन्तुं शक्नुवन्ति । केषु ? वाजिनेषु वाग्ज्ञेयेषु अर्थेषु बलवत्स्वपि दुर्ज्ञेयेषु दुरवघटनीयेषु समुद्रनिहितरत्नसन्निभेषु देवतापरिज्ञानादिषु व्याकर्त्तव्येषु । स हि तान् व्याकर्तुम शक्नोति, नेतरे मन्दबुद्धयो बहवोऽपि समागता शक्नुवन्ति तानर्थान् व्याकर्त्तुम्, यान् असौ व्याकरोति । अत एतदुक्तम्—नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अप्येवं तावदर्थज्ञः प्रशस्तः ।

अथेदानीमविद्वानुत्तरेणार्द्धर्चेन निन्द्यते-अधेन्वा चरति । अधेन्वा ह्येष चरति न हि सा वाक् हिनोतीह न परत्र च यस्या अर्थो न परिज्ञायते । तथा गृहीतयैव नामधीयानं इतश्चेतश्चरति तत् प्रधान एव सर्वत पर्य्यटतीत्यभिप्रायः । किञ्च मायर्यैष चरति गृहीतया यथा हि कश्चिन्मायया सुवर्णं विभृयात्, एवमयं वाचमेव सवाग्बिभर्ति । सा तादृशी भ्रमणा वाक् किं करोति ? तस्मै कामान् दुग्धे । कतमान् ? ये तस्याः वाचो दोग्धव्याः ; क्व ? "देवतास्थानेषु मनुष्यस्थानेषु च । यः किं करोति ? य एवं शुश्रवान् श्रुतवान् भवति । कथम् ? अफलामपुष्पामिति । एवं यः श्रुतवान् भवति, एभ्यः सकाशात् श्रुत्वा च दृढ़ग्राहेण गृहीत्वावस्थितो भवति, अध्ययनादृते नान्यदस्ति वाचि किञ्चित् मृग्यमिति । तस्मै किम् ?

इति "अफलैवास्मा अपुष्पा च वाग् भवतीति । यथैव ह्यसौ पश्यति अफलेयमपुष्पा चेति तथैव भवतीत्यभिप्रायः । तथा च मनुनाऽप्युक्तम्—

"योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।।"

तथा च पौराणिकैरुद्गीयते—

"योऽधीत्य विधिवद् विप्रो वेदार्थं न विचारयेत् ।
स च लोके शूद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते ।।
वेदस्याध्ययनं सर्वम् धर्मशास्त्रस्य चापि यत् ।
अजानतोऽर्थम् तत्सर्वम् तुषाणा कण्डन यथा ।।
पाठमात्ररतास्नित्यं द्विजातीश्चार्थवर्जितान् ।
पशूनिव च तान् प्राज्ञो वाङ्मात्रेणाऽपि नार्चयेदिति

व्याकरणशास्त्रम् आयुर्वेद इव वाङ्मलानां चिकित्सकः, सर्वविद्यादृतः सर्वविद्यापवित्रः सन् मोक्षाख्यपरमपुरुषार्थप्राप्तये एकः सरलः पन्था । लोके सर्वाः विद्याः शब्दैर्निबद्धाः, अत सर्वासां विद्यानां शक्तिग्राहकः सन् व्याकरणम् वेदज्ञानद्वारा मोक्षस्य द्वारम् वर्तते । किञ्चेदम् मोक्षङ्कामयमानानाङ्कृते सिद्धिसोपानपर्वणामाद्यम्पदस्थानम्, अकुटिलो राजमार्गश्च वर्तते, ततश्च ब्रह्मसाक्षात्कारो जायते । तथा चोक्तम् वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे—

तद् द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् ।
पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यम्प्रकाशते ।।
यथार्थजातयः सर्वाः शब्दाकृतिनिबन्धनाः ।
तथैव लोके विद्यानामेषा विद्या परायणम् ।।
इदमाद्यम्पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् ।
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः ।।
अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति ।
छन्दस्यश्छन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम् ।।
प्रत्यस्मितभेदाया: यद्वाचो रूपमुत्तमम् ।
तदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिः शुद्धम्प्रवर्तते ।।"

वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे श्लोक १४, १८।।

—o—

अंगारों पर दहक रही है........

महावीर 'नीर' विद्यालंकार

अंगारों पर दहक रही है, चिता आज अरमानों की।
मंझधारों में भटक रही है, किश्ती आज दीवानों की।।
आज सूर्य को फिर से, देखो, तिमिर आँख दिखलाता है।
जीवन के हर स्वर्णिम पथ पर, कौन धुंध छिटकाता है।।
दीवारों पर लटक रही है, कथा आज बलिदानों की......
कहीं किसी की उमर बिक रही, चाँदी की टकसालों में।
कहीं किसी की भूख बिक रही, गली मौहल्ले वालों में।।
बाजारों में तड़प रही है, लाश आज कुछ दानों की......
नाच-रंग की लगी चौकड़ी, मस्त हुए पीने वाले।
रिश्वत, चोर-बाजारी पनपी, बढ़े दुष्ट, धंधे-काले।।
अखबारों में निकल रही है, कथा दुष्ट नादानों की......
दिशा-भ्रमित से भटक रहे हैं, लक्ष्य सुनिश्चित नहीं अपना।
दयानन्द, गाँधी, गौतम का, दलित हो रहा सब सपना।।
दरबारों में सिसक रही है, अर्थी उन परवानों की......
माँग किसी की भरने वाले, स्वयं माँग कर बैठे हैं।
लाज किसी की ढकने वाले, स्वयं लाज खो बैठे हैं।।
आचारों में झलक रही है, कुण्ठा अब इन्सानों की......
हर क्यारी में फूल खिले हैं, सब खेतों में पानी है।
शस्य-श्यामला धरणी लेकिन, फिर भी क्यों कंगाली है।।
अंधियारों में भटक रही है, दिशा आज निर्माणों की.......
'नीर' आज बोझिल जीवन का, भार हो रहा हर मानव।
दुर्लभ है अमरत्व कथा अब, व्यथित घूमता हर मानव।।
व्यवहारों में दीख रही है, व्यथा-कथा मस्तानों की.......

—•—

श्रद्धेयाचार्यवर्यस्मरणम्

येषां संस्मरणं सुशान्तिजनकं, सत्स्फूर्तिसन्दायकं
येषां दर्शनमेव नित्यमभवत्, क्लैब्यस्य विद्रावकम् ।
येषां संगतिरत्र कोटिमनुजान्, प्रारक्षयत् पापतः,
श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥१॥

येऽस्माकं जननीसमा हि पितरः, सच्छिक्षकाग्रेसराः,
नित्यं नो हितचिन्तकाः सुसुहृद , सद्बान्धवा. सौख्यदाः ।
शिष्येभ्यो निखिलेभ्य एव सततं, सर्वस्वभूता हि ये,
श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥२॥

शिक्षायाः कुदशां विलोक्य भुवने, चारित्र्यसन्दूषणीं,
यैः संस्थापितमेव सद्गुरुकुलं, भागीरथी रोधसि ।
सोढं सर्वविधं हि कष्टमतुलं, भग्नं परं नो व्रतं,
श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥३॥

चारित्र्यस्य धनं शुभं ह्यनुपमं, तद्रक्षणीयं सदा,
सम्पाल्यं सकलैः सुशक्तिजनकं, सद्ब्रह्मचर्यंव्रतम् ।
इत्थं लोकहितेच्छयाऽखिलजनान् योऽबोधयन् सर्वदा,
श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥४॥

देवस्यैव सुता यतोऽखिलजनाः, प्रीत्याऽवलोक्याः समे,
ह्यस्पृश्यो न हि कोऽपि जातु भुवने, जात्या विभाव्यः क्वचित् ।
ह्यस्पृश्यत्वनिवारणार्थमनिशं, यत्नं शुभं कुर्वतः,
श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥५॥

भक्ताः स्युः जगदीश्वरस्य सकलाः, सद्देशभक्ताः समे,
वृत्तिं त्यागमयीं विधाय विमलां, देवस्य सेवारताः ।
इत्थं यैर्भरिता स्वशिष्यनिवहे, सद्भावना निश्चला,
श्रद्धानन्दमहोदयान्, गुरुवरान् वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥६॥

हा हन्तेह न तादृशा गुरुजनाः, अद्यावलोक्याः क्वचित्,
प्राणेभ्योऽप्यधिकं प्रियं गुरुकुलं नादर्शरूपे स्थितम् ।
दद्याच्छक्तिमनी शिवः प्रचलितुं, श्रद्धेयगुर्वध्वनि,
श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान्, वन्देऽतिभक्त्या युतः ॥७॥

विनयावनतः—

धर्मदेवो विद्यामार्त्तण्डः (देवमुनिर्वानप्रस्थः), आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम् ।

आयुर्वेदोक्ताः केचन सिद्धयोगाः

विद्याभूषण: श्रीगणेशराम शर्मा

ज्वरे न किञ्चित् परमं किरातात्,
तद्वन्न शुण्ठ्या ह्यतिसाररोगे।
न तक्रतुल्यं ग्रहणीविकारे,
ह्यर्शोविकारे विजयापरं न ॥१॥

अर्थात्–ज्वरोपशांतये किरातात् (चिरायता इति ख्यातात्) औषधात् परं किञ्चिदपि चौषधं नास्ति। अतिसाररोगे शुण्ठ्या: (सोंठ) परतरं किमप्यौषध नास्ते। सग्रहणीति ख्याते विकारे तक्रसमानं किञ्चिदप्यन्यदौषध नास्ति, एवमेव हि ह्यर्शोविकारे (बवासीर) विजयातोऽर्थाद्धरीतकीत: परम किमप्यौषधं पृथिव्यां न विद्यते ॥१॥

अजीर्णरोगे न हरीतकीत-
स्तद्वद्विषूच्यामथ निम्बुनीरम्।
रसोनकं सालसके गदे हि,
विलम्बिकायामथ काञ्जिकं तु ॥२॥

अजीर्णे हरीतकीत. श्रेष्ठमोषध नान्यत् किमपि भवितुमर्हति। तथैव विषूच्यां (हैजा) निम्बुफलस्य रसाच्छ्रेष्ठतर किञ्चिदपि नास्ति। सालसकाख्येऽजीर्णभेदविशेषे रोगे रसोनक–लशुणं–श्रेष्ठमोषधम्। एवमेव विलम्बिकाख्येऽत्युग्रेऽजीर्णरोगे काञ्जिकं (कांजिया) सर्वोत्तममौषध भवति ॥२॥

जन्तुघ्नमन्यच्च तथैव जन्तु-
रोगेष्वथ चौषधं पाण्डुरोगे।
गोमूत्रमेकं त्वथ कामलासु,
फलत्रयं मूलकशाकभाज्यम् ॥३॥

सर्वेष्वपि कृमिरोगेषु जन्तुघ्नं–वायविडंग इति सर्वश्रेष्ठमौषध वर्तते। पाण्डुरोगे खल्वेकमात्र गोमूत्रमेव हि सर्वोत्तममौषधं भवति। कामलासंज्ञके रोगे त्रिफला तथा मूलकशाकमुत्तममौषध प्रोक्तमास्ते ॥३॥

हलीमके रेचनकं च तीव्रं,
वासा तथा लोहितपित्तरोगे।
कासेषु सर्वेषु च कण्टकारी,
श्वासेषु भार्ङ्गी विदितप्रभावा। ४॥

हलीमकाख्ये पाण्डुरोगस्य प्रोग्रतरे रोगे तीव्र हि विरेचनमुत्तमौषध भवति। रक्तपित्ताख्ये रोगे वासा (अडूसी) वासा, सर्वविधेषु कासरोगेषु कण्टकारी (भोयरेंगणी) तथा च श्वाससम्बन्धिषु सर्वेषु रोगेषु भारंगमूल सर्वोत्तममौषध भवति ॥४॥

नारीपयोनस्य विधानयोगो
हिक्काविनाशाय च रेचनं वा।
उरोगदे चार्जुनसाधितं स्याद्
घृतं तथोरः क्षतजेषु मांसम् ॥५॥

हिक्का (हिचकी) रोगोपशातये स्त्रिया स्तनदुग्ध नस्यरन्ध्रयो पातित महदुपकरोति किंवा रेचनमपि भवत्यौषध लाभकरम्। हृदयरोगेऽर्जुनवृक्षस्य त्वचा साधित घृत नाम परमौषध भवति तथा च उरसोऽन्तर्भागे जातानां क्षतानां शातयेऽजामांस सद्य. प्रभावकर स्यात् ॥५॥

यक्ष्मामये छागपयोऽजमांसं,
छागं घृतं छागनिवासवास:।
मूर्च्छासु शीताञ्जनसेकलेप-
सुपुष्पनीराणि च कीर्तितानि ॥६॥

क्षयरोगेऽजाया दुग्ध, तन्मांस, तद्घृत तथाऽजानां निवासस्थाने ताभि: सह निवासोऽस्ति सर्वोत्तममौषधम्। मूर्च्छायां च शीतमञ्जन, शीतलं जलं, शीतजलसेचन, शीतलो लेप:, सुगन्धीनि पुष्पाणि तथा च शीतानि सुगन्धयुक्तानि जलानि चातीव लाभकराणि संसिद्धयन्ति ॥६॥

दुरालभाषयः शृतं घृतान्वितं सशर्करम् ।
भ्रमे पिबेदसंशय तथा गवां पयः स्मृतम् ॥७॥

भ्रमरोगे दुरालभाख्यस्य (धमासा) उष्ण दुग्ध, घृतेन-सहित शर्करायुक्त च पेयमेवमेव गोदुग्धमपि पातव्य तेन भ्रमरोग. शाम्यति ॥७॥

मांगल्यपुष्पोत्स्वरसं द्विटङ्कं,
छर्दिघ्नं मारिचचूर्णयुक्तम् ।
सुवर्णलोहैः सिकताभिरुष्णं-
निर्वापितं तर्षहरं जल स्यात् ॥८॥

वमनरोगे टङ्कद्वयप्रमाण (तोलाप्राय.) मागल्य-पुष्प्या--शखावल्या. स्वरसः प्रभावशाली भवति । तप्तेन सुवर्णेन, लोहेन, सिकताभिर्वा निर्वापित जल तृड्दाहमुप-शामयति ॥८॥

सहस्रधा धौतघृतेन दाहो
विनाशमायाति विलेपनेन ।
उन्मादरोगे सुमनोधिवास-
सितां च कूष्माण्डकमाशु खादेत् ।९॥

सहस्रवार धौतेन घृतेन लेपकरणाद्दाहपीडा विनश्यति। उन्मादरोगे-चित्तविक्षेपे च सुमनोगन्धभाविता सिता-शर्करा (गुलकन्द इति प्रसिद्धा) भक्षयेद्वा कूष्माण्डं (श्वेत) सेवेत ॥९॥

सशर्करं हृय्यमुशन्ति मद्य-
पानात्ययेऽत्युग्रमथाहिफेने ।
भङ्गाभवे चाम्लरस विशेषा-
दुन्मत्तजे गोपयसा सितां च ॥१०॥

अत्यन्त मद्यपानादुद्भूते रोगे-आयुर्वेदज्ञाः शर्करया सह घृतसेवनमिच्छन्ति तथा चाहिफेनसम्भवे भङ्गारससेवनोद्भवे रोगे विशेषतः शर्करया साकमम्लरससेवन समर्थयन्ति। अर्कभक्षणेन जाते रोगे गोदुग्धेन सह शर्करासेवनमिच्छन्ति१०

विषेऽशिते च्छर्दनमाशु कुर्या-
च्छिराविमोक्षं सविषैः प्रदष्टे ।

भृङ्गीविषे वृश्चिकमक्षिकादि-
विषे घृतं सैन्धवचूर्णतप्तम् ॥११॥

यदि विष भक्षित भवेत्तदा वमनं कुर्यात् । सर्पादिभिः सविषैर्जन्तुभिर्दष्टे शिराविमोक्षण कारयेत् । भृङ्गीमक्षि-कावृश्चिकादीना दशे सैन्धवलवणस्य चूर्ण घृते परिपच्य दशविषप्रभाविते स्थाने लेपयेत् ॥११॥

विमर्द्यमेतद्विषनाशनाय
तत्र प्रदेशे खलु यत्र दष्टम् ।
व्याघ्रादिहिस्रैर्नखदन्तघाता-
ज्जाते विषे चित्रकनीरपानम् ॥१२॥

व्याघ्रचित्रकभल्लूकशृगालश्वादीनां नखायुधानां श्वापदाना नखैर्दन्तैर्वा जाते विषे चित्रकनाम्न औषधस्य जलं निर्गाल्य पातव्यमथवा चित्रकस्य क्वाथं परिपच्य पीयताम् ॥१२॥

अङ्कोलपत्राणि जलेन पेष्य
मारीचचूर्णेन समं पिबे : ।
विषं निहन्त्याशु शुनः प्रमत्तता
प्रजायमानस्य च दन्तजातम् ॥१३॥

अङ्कोलाख्यस्यौषधस्य पत्राणि जलेन सम्पेष्य मरीचानां चूर्णेन साकं भक्षणाच्छुनो भक्षणादुद्भूत विष अलर्काख्य प्रशममेति ॥१३॥

निर्गुण्डिवन्दाकमपस्मृतिघ्न
संसेवनान्नस्यविधानयोगैः ।
वातेषु च योगराजपूरं
रसोनं तिलतैलमुष्णम् ॥१४॥

निर्गुण्ड्या मूलस्य तथा वंदोनाम्नो वनस्पतेश्चूर्णं विधाय नस्यमिव नासारन्ध्राभ्यामासेवनाद् वातविकारः शाम्यति । योगराजगुग्गुलस्तथा च लशुन. सर्वेष्वपि च वातरोगेषु हितकर भवति । उष्णद्रव्याणि सर्वाणि तथा तिलानां तैल च वायुरोगे भक्षणान्मर्दनाच्च लाभः स्यात् ।१४

कफोत्थरोगेऽखिलेषु शुण्ठी
विरेचनं पित्तभवेषु तद्वत् ।

कुष्ठादिरोगेषु च निम्बजातं
पञ्चाङ्गमद्यान्मधुना तदर्कम् ॥१५॥

कफजन्येषु सर्वेष्वपि रोगेषु शुण्ठी तावत्सर्वश्रेष्ठमौषध भवति, तथैव पित्तोद्भवेषु सर्वेष्वामयेषु विरेचन नाम सर्वोत्तममौषधं भवति। कुष्ठादिषु सर्वेषु चर्मरोगेषु निम्बस्य पञ्चाङ्गस्वरसो मधुनासह ससेव्य: ॥१५॥

शोथेषु सर्वेषु च मत्स्यपित्त-
मद्यात्सुगोमूत्रयुतं मनुष्य: ।
तथोदरेष्वाशु निषेवितव्यं
क्रमेलिकाया: पयसोऽनुपानै: ॥१६॥

अथ सर्वेष्वपि च शोथेषु मनुष्येण गोमूत्रेण सह मत्स्य-पित्त (कट्वाख्यं) भक्षयेत् तथैव सर्वेष्वप्युदररोगेषु कटु इत्यौषधसेवनात्तत्कालमुष्ट्र्या दुग्धं पेयम् ॥१६॥

फलत्रिकं त्र्यूषणसैन्धवाभ्यां
करञ्जबीजेन सरामठेन ।
गन्धर्वहस्तोत्थजटाकषायं
पेयं हि शूलेषु च निर्विशङ्कम् ॥१७॥

शूलपीडायां त्र्यूषणेन–मरीच-शुण्ठी-पिप्पलीति–सैन्धव रामठं (हींग) एतै: सहित त्रिफलायाश्चूर्णं करञ्जबीजै. सह निषेवणीयम् तदुपरि एरण्डमूलस्य क्वाथो नि.शङ्कं पेय: । एवं कृते शूलपीडाऽपसरति ॥१७॥

गुडूचिकाया: स्वरस: प्रमेह-
रोगेषु पेयो मधुना समेत: ।
तद्वन्महानिम्बफलस्य मज्जा
फलत्रिकं माक्षिकसंयुतं वा ॥१८॥

प्रमेहरोगेषु सर्वेष्वर्थान्मूत्रकृच्छ्रेषु गुडूचिकाया: (गिलोयेतिख्यातायाः) स्वरस: पातव्यस्तथैव महानिम्बस्य (बकायननीम) बीजानां मज्जा (मेजं) किंवा त्रिफला मधुना सह संसेवनीया ॥१८॥

दिङ्मूलमाशु त्रिफलासमेतं
तृणप्रभूतं वरुणत्वचा च ।
सितासमेतं क्वथितं निषेव्यं
मूत्रादिकृच्छ्रेष्वखिलेषु नित्यम् ॥१९॥

सर्वविधेषु मूत्रकृच्छ्रेषु त्रिफलया सह पञ्चतृणानि–दर्भ:, कास:, इक्षु:, सर:, शालश्चेति–तथा च दशमूलक्वाथ-स्तानीमानि वरणवृक्षस्यान्तस्त्वचा सह क्वथितानि कृत्वा शर्करामिश्रितानि विधाय सद्य एव हि नित्य पिबेत् ॥१९॥

गुडूचिकाया: स्वरस: प्रमेह-
रोगेषु पेयो मधुना समेत: ।
तद्वन्महानिम्बफलस्य मज्जा
फलत्रिकं माक्षिकसंयुतं वा ॥२०॥

मूत्ररोगेषु मधुना साक गुडूचिकाया. स्वरस पिबेत् । तथैव मूत्रकृच्छ्रेषु महानिम्बस्य (बकायननीम) फलाना बीजानि मधुना सह खादेदथवा त्रिफला लिह्यात् ॥२०॥

भल्लातकासीसहुताशसूर्य-
दुग्धप्रलेपादथ गण्डमाला ।
विनाशमायाति पुरेण सार्धं
क्वाथं पिबेत् काञ्चनशत्रुत्वग्जम् ॥२१

भिल्लातक, सोसक, (हीराकसी) चित्रक तथा च अर्कदुग्धमित्येतेषा सर्वेषा प्रगाढलेपेन गण्डमाला (कठमाला) प्रशम व्रजति । तथैव काञ्चनारस्य त्वचा क्वाथ गुग्गुलेन सह पिबेत्तदापि कण्ठमाला प्रशाम्यति ॥२१॥

स्फोटेषु सर्वेषु च पुत्रजीवा-
बीजोऽस्थमज्जा तु जलेन लेप्या ।
भगन्दरादि व्रणनाशहेतो:
फलत्रिकक्वाथमल पुरेण ॥२२॥

साधारणेषु सर्वेषु व्रणेषु जीवापोतस्य गुटिकायास्तथा च तद्बीजाना जलेन सह लेपो विधेय: । भगदरादिषु व्रणेषु त्रिफलाया: क्वाथो गुग्गुलेन सह तदुपशांतयेऽल भवति ।२२

अपादिकानाशकरं घृतं च
समन्मथं सैन्धवदेवधूपै: ।
मधुप्रकर्षाद् व्रणलेपनात्तु
सपूरणाच्चापि व्रणघ्नमाशु ॥२३॥

सैन्धवलवणेन सह रालद्रव्येण मन्थयेत (मोम) सह गोघृतस्य लेपेन अपादिकारोगः (बाई) शाम्यति। मधुनो विशेषमात्रां प्रक्षिप्य लेपेनापादिका शीघ्रतर विनश्यति ।२३

यवानिकयुग्मयुताजमोदा
फलत्रिकं पारदगन्धकैलाः।
गुडं पुराणं च समं विनेकं
प्रकुट्य कुर्याद् वटिकां मनुष्यः ॥२४॥
माषद्वयैकां नवनीतगर्भे
कृत्वा गिलेत्तां तु जलानुपानैः।
रूक्षान्नमण्णल्लवणं विहाय
जयेत् फिरङ्गाख्यगदं जवेन ॥२५॥

खुरासानदेशोद्भवोऽजमोदो बोडीत्याख्योऽजमोदश्च त्रिफला,पारदो,गन्धक, एला तथा च पुराणो गुड इत्येतानि सर्वाणि प्रकुट्य माषधान्यस्य कणद्वयप्रमाणा गुटिका साध्या, ता च गुटिका नवनीतेनावृत्य जलेन सह गिलेत्। अस्याश्चिकित्साया समये लवण परित्यज्य रूक्षमन्न भक्षयेत्। एव कृते फिरङ्गनामा रोगो विनश्यति ।२४।२५।

ईशाश्मतुत्थविजयायमनैः समानै-
र्धूपः सपत्रबदराग्निसमुत्थितस्तु।
लिङ्गक्षतेषु नियतं परिसेव्यमानो
दूरीकरोति सहसा सहसोपदशान्।२६

पारदो मनःशील (मेणसल) हरीतकी, तुत्थ (मोर-थूथा) तथा च यमनं सर्वाणीमानि समभागे गृहीत्वा बदरीवृक्षस्य पत्रैरर्द्द पितेऽग्नौ प्रक्षिप्य नियमेन जननेन्द्रिये जातेषु व्रणेषु धूपग्रहणाद् व्रणा शीघ्रमेव विनश्यन्ति ॥२६

तुत्थं सतिक्तं परिमर्द्य खल्वे
नीरेश्च निम्बुप्रभवैर्दिनैकम्।
भुक्त्वा वटीं माषमितां च तस्य
हन्यात् फिरङ्गाख्यगदं विशेषात्॥२७॥

निम्बुफलस्य रसेन सह मरीचान् तुत्थ च खल्वे दिन-मेकं परिमर्द्य नागवल्लीदलानां रसेन माषकणप्रमाणां गुटिकां ससाधयेत्। तां च गुटिकां गिलेत्। तथा कृते फिरङ्गनामा रोगो विनश्यति॥२७॥

कर्पूरमेलामरिचानि जाती-
पत्राणिपुष्पाणि दिवौकसां च।
खल्वे विमर्द्याथ सुनागवल्ली-
दलोत्थनीरैर्गुटिकाः प्रकुर्यात् ॥२८॥
कर्कन्धुमात्रा नवनीतगर्भे
कृत्वा गिलेत्तासु पुमानथैकाम्।
दुग्धौदनं पथ्यमल प्रकुर्या-
द्यस्तूपदशं विलिहन्ति शीघ्रम् ॥२९॥

कर्पूर, एला, मरीचानि, जातीपुष्पाणि (चमेली) पत्राणि तथा देवपुष्पाणि (लवङ्ग) एतानि सर्वाणि खल्वे परिमर्द्य नागवल्लीपत्राणा रसेन साक गुटिका बदरीफल-प्रमाणा विरचयेत्। ता च गुटिका यो नवनीतेनावृत्य भक्षयति दुग्धौन (दूध और भात) च खादति तस्य जननेन्द्रियस्य व्रण (उपदश) शीघ्रमेव प्रशाम्यति।२८।२९

सुनागफेनशाणपत्रहिङ्गुलार्कमूलकैः
सुबोधिनीत्वचा समं भुजङ्गवल्लिपत्रजैः।
रसैर्विधाय चक्रिकां विशोष्य धूमपानगां
पिबेन्मुखेन धूममाशु चोपदंशनाशनम् ॥३०॥

अहिफेन, शाणपत्राणि (सनइत्याख्यस्य) हिङ्गुल, अर्कवृक्षस्य मूलानि तथा च सुबोधिन्यास्त्वचः समभागे गृहीत्वा नागवल्लीपत्राणा रसेन चक्रिका (टिकड़ी) विधाय शुष्कां च कृत्वा धूमपानविधिना (चिलम पर रखकर) मुखेन तस्या धूमपानादुपदशस्य नाशो भवति।३०

अञ्जन-लेपन-नस्यविधानतो
घृतमलं विमलं च शिरोगदे।
त्रिफलया मधुना निशि भक्षितं
विजयते ऽयतेऽक्षगदं बलात् ॥३१॥

शिरोरोगे स्वच्छ घृत भक्षणीयम्। निर्मलस्य घृतस्य लेपः कर्त्तव्यस्तथा स्वच्छघृतस्य नस्य मेव्यम्। रात्रौ त्रिफलया मधुना च सह घृतस्यावलेहनान्नेत्ररोगाः सद्य. प्रशाम्यन्ति॥३१॥

अपि च निम्बजबीजजतैलकं
यदि च प्राणगतं खलु नस्यवत्।

अखिलपीनसनाशकरं क्षणा-
त्रिगदितं विदितं खलु पण्डितैः ॥३२॥

निम्बस्य बीजाना तैलं यदि नस्यवन्नासापुटाभ्यां सेव्येत, तदा तत् क्षणादेव पीनसरोगं (प्रतिश्याय) विनाशयतीति प्रोक्त जानते पण्डिताः ॥३२॥

मुखगदेष्वखिलेष्वहिवल्लरी-
दलजवीटिकया क्रमुकाधिकम् ।
अशितमाशु गलग्रहनाशने
विजयते पटुनार्द्रकभक्षणम् ॥३३॥

सर्वविधेष्वपि मुखरोगेषु नागवल्या वीटिकया साकं पूगीफलादिसेवनं सद्यो लाभं कुरुते । लवणेन सहार्द्रकभक्षणाद् गलस्य रोगा नश्यन्ति ॥३३॥

उरसि चेद् गदपीडनमर्जुन-
प्रभववल्कलकल्कसुसाधितम् ।
घृतमलं भुजरोगहरीबला
समशिता क्वथिता गदिता ध्रुवम् ॥३४

हृदये यदि रोगो वा पीडा वा भवेत्तदाऽर्जुनवृक्षस्य त्वग्भिः साधितेनावलेहेन ससिद्धं घृतं तदुपशमायालं भवति । शर्करया साकं बलाख्यस्य (बलदाणा) औषधस्य क्वाथो हृत्तरोग--बाहुशोथादिक--शामयति ॥३४॥

जठरकुक्षिगदांश्च हरीतकी
विजयते लवणैश्च सरामठा ।
अपि च जानुगदेष्वखिलेष्वलं
हिततमं च रुबूकनिषेवणाम् ॥३५॥

लवणेन, रामठेन (हींग) च सह ससेविता हरीतकी सर्वानुदररोगान् कुक्षिरोगांश्च शमयति । पुनः सर्वेष्वपि च जानुरोगेषु एरण्डबीजानां तैलं सेवितं सर्वश्रेष्ठं हितकरमौषधं भवति ॥३५॥

पादप्रसुप्तेऽपि च वातरक्ते
शिराविमोक्षं प्रवदन्ति सद्यः ।
वैद्याः कषायं च गुडूचिकाया
रुबूकतैलेन समं हि पेयम् ॥३६॥

पादे प्रसुप्ते तथा च वातरक्ते वैद्यास्तत्कालं शिराविमोक्षणं तथा चैरण्डबीजतैलेन गुडूचिकायाः क्वाथः पेय इति वदन्ति ॥३६॥

स्त्रीरोगनाशाय कटङ्कटेरी-
भूनम्बभल्लाततिकाम्बुदानाम् ।
कषायकं वै रसजेन सद्यो
वासायुतानां प्रदरेषु पेयम् ॥३७॥

स्त्रीरोगाणा (प्रदरादीना) विनाशाय रसवन्त्या साकं, अडूसी-दारुहरिद्रा-किरात-भिल्लातक-तिल - नागरमोथानां क्वाथः पेयो भवति ॥३७॥

भूधात्रीस्वरसं सितायुतमलं
स्त्रीरोगनाशं क्षमं,
भृङ्गीमागधिकां विषांबुदभवं
चूर्णं तथा माक्षिकैः ।
बालानां कसने तथा श्वसनके
वान्तौज्वरे सर्वदा,
सेव्यं वा गजकेसरं च सघृतं
स्त्रीभिः परं गर्भदम् ॥३८॥

शर्करया सह भूतधात्र्याः (भोयरीगएौयस्या.) स्वरसः स्त्रीणां प्रमुखरोगाणामुपशमाय सक्षमो भवति । बालकानां कासे, श्वासे, वमने, ज्वरे च सृंगी (काकडाशीगी) पिप्पली, अतिविषस्य कलिका तथा च नागकेशर इत्येतेषां चतुर्णां चूर्णं नित्यं मधुना सह सेव्यम् । घृतेन सह नागकेशरस्यावलेहनात् स्त्रीणां गर्भस्थितिर्भवति ॥३८॥

यवानिकाचित्रकटुत्रयाणां
सहिङ्गुसौवर्चलसैन्धवानाम् ।
चूर्णैः षडंशैश्च रसोनकल्क-
स्तैलेन वातानशनान्निहन्ति ॥३९॥

हिंगु-संचल-अजमोद-चित्रक-मरीच-शुण्ठ-पिप्पल इत्येतेषां षड्भागास्तथा लशुनस्यावलेहस्तैरेतैः पूर्वोक्तैर्द्रव्यैः सह तैले विपच्य सेवनाद् वायुरोगाः शम्यन्ति ॥३९॥

रास्नानागरमेघवत्सकशठीतिक्तामृतावर्मभिः
पीयूषामरदारुनागचपला भूनिम्बवासेन्द्रजैः ।
क्वाथो यस्तु पटोलयासकयुत-
मंध्वन्वितः साधितः,
पीतश्चाशु निहन्ति रोगनिकरं
यत्सन्निपातोद्भवम् ।।४०।।

पटोल-धमासाभ्या सह रास्ना-शुण्ठी-नागरमोथा-कड़ात्वक्-कचूर-कटु-हरीतकी-पित्तपापडो-गुडचं -देवदारु-गजपिप्पल-किरात-अडुसी-इन्द्रजव इत्येतेषा क्वाथः शीतलता गतो मधुना साक पीत सन् सन्निपातोत्पन्नान् रोगान् सद्यः समूल नाशयति ।।४०।।

अलाबुकूष्माण्डजबीजमज्जा
मज्जा तथा त्रापुसबीजजाता ।
तथाब्जबीजप्रभवा त्रुटिश्च
लोध्रेन्दुना वं स्थलकञ्जपुष्पैः । ४१।।

वटप्ररोहामलचन्दनैला
मुक्ताफलं वशजविद्रुमे च ।
उशीरमात्मीयसुरोचनाढ्यं
शृङ्गाटकं यामनदेशजातम् ।।४२।।

कबाचिनीकेसरकोलमज्जा
मूलं च कासस्य च कासबीजैः ।
[1]कुस्तुम्बरीदाडिमबीजनैरं-
मंथैस्तथा वा बहुबीजजातैः ।।४३।।

आलोड्य संपेष्य समानमस्य
कर्षप्रमाणा मधुकोत्यसत्वैः ।
उद्धूल्य चोद्धूल्य सुचाक्रिकास्तु
कार्यास्तु तासामपि चैव नीरे ।।४४।।

वसु प्रमाणे निशि चोषितंकां
प्रातः पिबेत्तां सितया समेताम् ।
रुग्दाहनाशाय मधुप्रयुक्तां
मनोगदे लोहितपित्तरोगे ।।४५।।

पित्तप्रभूताखिलरोगहर्ता
हिमस्तदः सेव्यतमो मनुष्यैः ।
सद्धर्मकर्माणि शिवार्चनानि
निषेवितव्यानि हरेश्च नाम ।।४६।।

अथात्र रक्तपित्तसम्भवरोगाणामुपशातये काचिद् वटिका तथा नया साधित हिमजल चोच्यते—

लोध्रः, कर्पूर, स्थलकमल, पाटला, कूष्माण्डबीजानामन्तस्तत्व, कमलफलानामन्तःसारः, एला, वटस्याङ्कुरा, आमलकीफलानि, स्थूला एला, मुखड, मौक्तिकम्, वशलोचनम्, परवालः, वालः, गोरोचनम्, यवनदेशोद्भवानि शृगाटकानि (अफगानी सिघाडे) कबाचिनी, केशरः, बदरीफलाना बीजानि, दर्भबीजै सह दर्भमूलानि एतान्यौषधानि कुस्तूम्बर्या (धनिया) तथा दाडिमस्य कलिकाना बाहुज (चीमड़ा) मथे समालोड्य सर्वाणीमानि सम्पेष्य तत्समानताम्बूलमूलस्य चूर्णेनावृत्य तोलाप्रमाणा गुटिका. ससाध्या । तामेका गुटिकामष्टगुणे जले रात्रौ जले स्थापयेत् । तज्जल प्रात. शर्करया साक पिबेत् । तथा कृते पीडा ज्वलन च प्रशाम्यत । मनोरोगे तथा च रक्तपित्ते तस्या वटिकाया मधुना सहोपयोग. कर्त्तव्यः । समस्तपित्तप्रधानरोगशामक तद्वटिकाजल (हिमजल) मनुष्यैः पातव्यम् । तथैव श्रेष्ठानि धर्मकृत्यानि कर्त्तव्यानि भगवन्नामानि च स्मर्तव्यानीति शम ।।४१ से ४६।।

---

१ 'अखण्ड-आनन्द' इति गुर्जरभाषाया मासपत्रस्य सन् १९७४ वर्षस्य ऑक्टोबरमासस्य दीपोत्सवाङ्कात्साभारम् ।

अश्वघोषस्य प्रतिभानम्

श्री निगम शर्मा

कलं प्रणेदुर्मृगपक्षिणश्च
शान्ताम्बुवाहाः सरितो बभूवुः ।
दिशः प्रसेदुर्विमले निरभ्रे
विहायसे दुन्दुभयो विनेदुः
१.२६ ॥

कीदृशं मनस ओज्ज्वल्यं, चेतनायाः प्रसन्नता, श्रद्धोन्नतायाविवेकबुद्धेः समाधिः । स एव राजा शून्यशून्यमिव जगद् विलोपन् स्वकीयं तुरङ्गमं पृच्छति—

प्रचक्ष्व मे भद्र तदाश्रयाजिरं
हृतस्त्वया यत्र स ये जलाञ्जलिः ।
इमे परीप्सन्ति हि तं पिपासवो
ममासवः प्रेतगति पिपासवः
ब्र.च.८.८० ॥

अन्यत्र च सौन्दरानन्दे नन्दो नन्दनचारिणीं देवतामिव हृदयानन्दजननी नन्दयन् प्रश्वासवायुना दर्पणं मलीयसं विधाय कोपभ्रुकुटिं द्रष्टुमक्षमो मूर्ध्ना प्रियायाश्चरणयो र्ननाम ।

सा तं स्तनोद्वर्तितहारयष्टि-
रुत्थापयामास निपीड्य दोर्भ्याम् ।
कथं कृतोऽसीति जहास चोच्चै-
र्मुखेन साचीकृतकुण्डलेन ॥
४.१६ ।

य एव कविरित्थं तरुणयोरन्तर्गतं भावमभिव्यनक्ति । स एव जराजर्जर कलेवरमित्थं वर्णयति, येन प्रतीयते रूपधारिणी जरैव स्थिता ऽस्मान् प्रतीक्षते—

छन्दको राजकुमारमुत्तरेणानुगृह्णाति—

पीतं ह्यनेनापि पयः शिशुत्वे,
कालेन भूयः परिसृप्रमुर्व्याम् ।
क्रमेण भूत्वा युवा वपुष्मान्,
क्रमेण तेनैव जरामुपेतः ॥
ब्र.च.३.३१

रूपस्य हन्त्री व्यसनं बलस्य,
शोकस्य योनिर्निधनं रतीनाम् ।
नाशः स्मृतीनां रिपुरिन्द्रियाणा-
मेषा जरा नाम ययैष भग्नः ॥
३.३० ।

यथा स्तनयित्नुघोषमाकर्ण्य तरुणोऽपि गोवत्सो भीत भीत इव कम्पते, तथा राजकुमार उद्विग्नचेताः समजनि । अस्यामेव चिन्तायां निलीनमानसः स्फोटस्योपरि पिटिकामिवापरां रोगपीडां पश्यति । कथयति च—

निवर्त्यतां सूत बहिः प्रयाणा
न्नरेन्द्रसद्मैव रथः प्रयातु ।
श्रुत्वा च ये रोगभयं रतिभ्यः,
प्रत्याहतं संकुचतीव चेतः ॥
ब्र.च. ३.४७

इत्थं यदेव कविना गृहीतं तत्सर्वं प्रकृतिपरिपोषाय एव । वाग्देवतावतारेण मम्मटेन यदेतदुद्टंकितम्–'अवलंकृती पुनः क्वापि' तस्य सुन्दरं योजनं समन्वयं च वयं कवेरश्वघोषस्य कृतौ पश्यामः । नात्रालंकाराश्चमत्कृतिहेतवोऽन्यकविवद् दरीदृश्यते ।

कालिदासो यादृशीं कविप्रतिभोद्भिन्नां नवां सुगन्धिदायिनीं वल्लरीमिव रसस्फीतां ग्रणोद्भूतामद्भुतां साधितवेशां सचमत्कारां नगरवधूमिव शिक्षितविनयां विलसदलंकारां कविरचनां कृतवान् । न तादृशी शोभाव्यञ्जनामश्वघोषस्य कृतौ वयं पश्यामः । तथापि अश्वघोषस्य कविता भ्रूविक्षेपपरिचयरहिता सहजोन्मेषदायिनी ग्रामवृषकवधूरिव नितरां प्रमोददायिनी ।

अश्वघोषस्य शैली नितरां सरला प्रसादात्मिका च। माधुर्यगुणानुरूपं वाक्यानां विनियोजनं येन चित्तं तत्कालमेव आर्द्रतां प्रयाति। कथोपकथनप्रसंगतः कविः प्रकरणस्य प्रभावातिशयं पुष्णाति। असित-महाराजयोः, गौतमच्छन्दकयोः, गौतमपुरोहितयोः, पितृपुत्रयोः अराडगौतमयोः, नन्दगौतमयोः, सुन्दरीनन्दयोश्च कथोपकथनानि द्रष्टुं योग्यानि। यत्र रतेः स्वभावस्य स्नेहस्य मानस्य यथार्थस्य शृंगारस्य च भावाः स्वत एवोल्लसन्ति।

बाह्यसौन्दर्यसाधनरूपं कवेर्नासीन्मनस्यलंकार-निरूपणवर्णनम्। तथापि उपमा-रूपकप्रभृतयः कतिचन एवालङ्कारा यथावसरं कविना प्रतिपाद्यस्य उत्तेजनार्थं स्पृष्टाः, उत्थापिताश्च। पिपासुं व्याघ्रं वर्णयन् कविराह-

व्याघ्रः क्लमव्यायत खेलगामी,
लाङ्गूलचक्रेण कृतापसव्यः।
बभौ गिरेः प्रस्रवणं पिपासु
दित्सन्पितृभ्योऽम्भ इवावतीर्णः॥
सौ. १०.१०।

तस्मिंश्च हिमवति किन्नर्यः वर्ण्यन्ते—

दरीचरीणामतिसुन्दरीणां,
मनोहरश्रोणिकुचोदरीणाम्।
वृन्दानि रेजुर्दिशि किन्नरीणां
पुष्पोत्कचानामिव वल्लरीणाम्॥
सौ. १०.१३।

कीदृशी शब्दानामत्र योजना, अनुप्रासस्यच्छटा, उपमायाश्च सौन्दर्यं नैपुण्यमावहति। बालप्रियत्वं क्वचिच्चमरः प्रदर्शयति—

चलत्कदम्बे हिमवन्नितम्बे
तरौ प्रलम्बे चमरो ललम्बे।
छेत्तुं विलग्नं न शशाक बालं
कुलोद्गतां प्रीतिमिवार्यवृत्तः॥
सौ. १०.११।

इत्थमश्वघोषः प्रकृत्या प्रकर्षतया कविहृदयत्वं परिपाति, परं शान्तात्मना बुद्धेनास्य चित्तं तथा प्रभावितं चाभिभूतं चास्ति येनायं काव्यन्यायं प्रति न न्यायमाचरति। अश्वघोषेण स्त्रीपात्राणि नितान्तं विलासजननान्येव चित्रितानि। कालिदासस्य भासस्य वा स्त्रीपात्रं गृहिणी, सचिवः, सखा, प्रिय-शिष्या इत्यादिकं गुणैरनर्घमस्ति, परमश्वघोषेण स्त्री कामुकी, विलासवती, मोहजननी, जन-नीराग-हेतुः, कामस्य अस्त्रम्, इत्येवमादिभीरूपैरनुचित्रिता। प्रतीयते प्रकरणविवरणात् प्रतिपाद्यस्य वा विशेषात्। तथापि केनचिदन्येनोपायेन रक्षया स्याद् कवीनां भारतीया परम्परा काव्यगुणेन। अन्यथा कविर्वाच्योभवति सताम्। यथात्रैव स्वमतां सुदतीं प्रियां रुदतीं परित्यज्य गतस्य नन्दस्य तां प्रति सर्वथैवोपेक्षा नोचिता। औचित्यनिर्वाहः कोऽपि कवेः कमनीयः प्रयासः। योभगवान् बुद्धो नारीणामुद्धारार्थं वेश्यालयं प्रत्यपि गच्छति, तत्र का हानिरासीद् भ्रातुरालयं प्रति गमने, तस्य प्रेषणे वा; अन्येन वा भिक्षुणा धर्मदेशनादाने।

एतदनौचित्यं सहृदयानां चेतसि उद्वेगं जनयति। अन्यच्च कविरश्वघोषः स्वकीयं करुणावतारं बुद्धं सर्वतः श्लाघ्यं मनुते। मनुतां वयमपि स्वीकुर्मः। परं यदा बुद्धो भगवन्तं संस्कृतेरुत्कर्षदायिनं महात्मानं रामं निन्दति, यं वयं मर्यादापुरुषोत्तमं मन्यामहे, तत्रापि बुद्धकृता निन्दा पीडयति भारतीयानां नो हृदयानि। बुद्धः कथयति—

गृहप्रवेशं प्रति यच्च मे भवा-
नुवाच रामप्रभृतीन् निदर्शनम्।

न ते प्रमाणं न हि धर्मनिश्चयं-
श्चलं प्रमाणाय परिक्षतव्रताः ॥
बु.च. ९.७७।

अद्यावधि श्रीरामचन्द्रं न कश्चन साहसं चकार वक्तुं यदयं 'परिक्षतव्रतोऽस्ति।' येन पितरं सत्यवादिनं कर्तुं कालकान्तारगह्वरं गृहमिवासादितम्, घोरैः राक्षसैः सह येन पुरुषपौरुषपरीक्षा प्रादायि, लोकरंजनार्थं येन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी सीता कानने परित्यक्ता, यस्य जीवनं ऋषिभिस्तुल्यं विस्मयकरमानन्दजननं चासीत्, तं प्रति अयं प्रतिभार्दरिद्रो व्रतपरिक्षतमाह, सर्वथैवानुचितमेतत्।

एवमेव शिष्टानुमतं ऋषिभिर्निषेवितं शास्त्रमर्यादानुसाधितं संस्कृतिपरम्परामार्गमपि कविरयं हुनोति। प्राचीनानां बृहस्पति-विश्वामित्र-अम्बरीष-जनक-प्रभृतीनां निन्दोद्घोषेणैव बुद्धस्य गौरवं जागर्ति, इति कवेर्विचारो न प्रमाणकोटिमवतरति। यद्यपि बुद्धस्य समग्रं दर्शनजालं सांख्यस्यैव एकां धारां परिपुष्णाति तथापि तेन नात्र निन्दा प्रयोक्तव्या।

यद्यपीत्थं यत्र तत्र बहुत्र सन्ति वादजननानि कवेरश्वघोषस्य वचनानि तथापि शान्तरसस्य परिपुष्टिविषये यथाशक्ति कविना भूयान् प्रयासः कृतोऽस्ति। बुद्धेनाकृन्तहृदयत्वाच्च महती निष्ठा तस्मिन् व्यधायि कविना। अत एव काव्यमस्य हर्षिकरं स्वाध्यायोग्यं च। यदि कवि निर्दिष्टेषु स्थलेष्वपि यत्नवानभविष्यच्चेत्तर्हि नूनमेवास्य काव्यद्वयं अन्यान्यविकाव्यवत् प्रभूतां प्रतिष्ठामगाहिष्यत।

कवौ तु महती कल्पनाशक्तिरासीत्। यथा स्थाने स्थाने उदाहरणेषु प्रतीयते, परं प्रचारगुणैराक्रान्तत्वात् सम्प्रदायवृत्तित्वाच्च तत्प्रतिभानं भस्माच्छन्नाङ्गारवत् निर्जीवमिव वञ्चितमिव समजनि। ये गुणैः कविः कालिदासः कविकुलगुरुतामलञ्चकार, तानेव गुणांस्तिरस्कृत्य अयं कविः प्रचारकमात्रपदमलंकरोति। अन्यच्च--गौतमबुद्धः स्वजनकस्य राजधान्यां सम्यक्पूजासत्कारैराद्रितो भवति--नन्दस्तथा भ्रातरं तथागतं पश्यति--

अथ स पथि ददर्श मुक्तमानं
पितृनगरेऽपि तथा- गताभिमानम्।
दशबलमभितो विलम्बमानं
ध्वजमनुयान इवेन्द्रमर्च्यमानम् ॥
सौ. ४.४६

पश्यन्तु कवेरत्र प्रौढिम्। पितृनगरस्य प्रयोगः कीदृशः साधीयान् प्रतीयते? यमनगरमेव कथं न स्पष्टं निरवोचत् कविः?

शब्दानां प्रयोगकौशले धातूनां च प्रयोगे तत्र च प्रावीण्यप्रदर्शने लब्धं साहित्यमेव सुन्दरमजिरमस्मै--

यत्र स्म मीयते ब्रह्म कैश्चित् कैश्चिन्न मीयते।
काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते ॥
सौ. १.१५।

कीदृशी वचश्छटा व्याकरणपुङ्गवस्य। अरे कवे! साहित्ये सुकुमारवस्तुनि न श्लाघायोग्यान्येवं विधानि बुद्धि-व्यायामपराणि पदानि। अपि च-चङ् प्रयोगाः सम्यक् परिचितास्ते--

यत्र विप्रानजीजयन् (१.४४), अहंतोऽतिष्ठिपन् (१-४६), यशोधामान्यचीकरन् (१.४६) दिक्षु सर्वास्वचीखनन् (१.५०), नाधर्मिष्ठमतिष्ठिपत् (२.३८), न संरागादवीवृधत् (२.३८), एवमेव लिटप्रयोगाः--

य: ससज्जे न कायेषु श्रीप्राप्तौ न विषिस्मिये।
नावमेने परानृध्या परेभ्यो नापि विव्यथे ॥

सौ. २.२।

एवं प्रयोगा: कवे: सहृदयतामपहरन्ति। सहैव च, वयं काव्यशोभाकरान् धर्मान् सादरं रक्षाम:, शिष्टाचारानुरोधेन च वयं शीलस्य शालीनताया: श्रिय: शृङ्गारस्य परम्परायाश्च प्रौढि रक्षाम:। कालिदास: खलु शृङ्गारस्य महान् रससिद्ध: कवि:, तत्र इयत्सौन्दर्यमियती कला, तथा च वैभवं प्रकाशते यद्वयं तृप्ता इव प्रसन्ना इव अनुमता इव रते: पारं याम:, परं नात्र क्वापि पदमपि तथाविधं प्रयुक्तं वर्तते यत्र कोऽपि तर्जनीनिर्देशं कुर्य्यात्। परमयं तु भिक्षु: सुन्दरीसौन्दर्यवर्णने तस्या: प्रागल्भ्यं चाविष्करणे गृहस्थानपि पदद्वयं पश्चादनुवर्ति नश्चकार—

भगवन्तं भ्रातरं प्रति नमस्कर्तुं नन्दो गच्छति, तत्प्रिया सम्यक् जानाति ज्येष्ठं भ्रातरं प्रति प्रियो गच्छतीति, आगमिष्यति चरणवन्दनं कृत्वा। परं सा शपथेन तं दण्डमपि श्रावयति—

स चेद्भवेस्त्वं खलुदीर्घसूत्रो,
दण्डं महान्तं त्वयि पातयेयम्।
मुहुर्मुहुस्त्वां शयितं कुचाभ्यां
विबोधयेयं च न चालपेयम् ॥

सौ. ४.३५।

इत्थं शिष्टाचारानुरोधीनि वाक्यानि अनौचित्याद्गर्हितानि भवन्ति कवे: प्रतिभावतोऽपि। अत एव वर्ज्यान्याहु:।

एवमेव सौन्दरानन्दकाव्ये यथा नन्दस्योद्धारक्रम: प्रदर्शितोऽनेन तथैव केनचिदुपायेन सुन्दरी खल्वपि समुद्धृता स्यात्। प्रियविरहकातराक्षी सा नानाप्रकारै: पीडिता उपवर्णिता, क्वचिदधोमुखी शेते, कदापि गवाक्षतोऽध: पश्यति, क्वापि आगच्छन्तीं दासीं समाकर्ण्य भर्त्तुरेव पदध्वनिरिति सोपानपद्धतिं यावद् वेगादागच्छति, एवंविधानि तस्या आचरितानि निर्वर्ण्य कवि मौनमाकलय्य तिष्ठति। नन्दं स्वर्गनगरेऽप्सरोभि: सङ्गं प्रदर्शयति। तत्र तासां विद्युत्पोतावदातां सुन्दरतां निभाल्य नन्द: स्वप्रियां विस्मरति किमिदमेव भारतकवेर्नैपुण्यं न्याय्यं वा।

यस्य मनो यत्रानुरुद्धं न ततोऽन्यत्र प्रयाति, यदि नन्दस्य मनस्तथाविधं अयोग्यं अपरिपक्वं विश्वासरहितं च, तेन वृथैव वञ्चिता स्वकीया प्राणवल्लभा! न खलु तस्य कुलानुकूलं वृत्तम्। अथवा सत्यमेव—प्रियाविवञ्चनपटोर्बुद्धस्य भ्रातृत्वेन।

कुत्रचिज्जम्बूद्वीपे इत्थं कथा श्रूयते यत्रासित्। काच्छिन्ने नारायणो दृश्यते। एकं प्रदयसं प्रति नापितेन विरोध: समजनि। अवसरवादी नापितस्तस्य नासाच्छेदमकरोत्, पलायितश्च। लज्जाभयात् तेन स्वनगरं परित्यक्तम्। अगमच्च दूरम्। तत्रापि जनास्तं पीडयन्ति, बाला: सकरतलनादं हासयन्ति। स्वरक्षार्थं वंचनार्थं च तेन प्रयास: कृत:, हसति चेतस्तत: जनान् मूढानिति चाधिक्षिपति—घोषयति च नासाच्छिन्ने नारायणो दृश्यते। शनै: शनै: तस्य समाजे बहव: सदस्या: संजाता:। नासाच्छेदानन्तरं कथयति, तत्र नासाच्छेद: समजनि, न पुनरारोहति, त्वमपि, अस्य धर्मस्य प्रचारं कुरु।

इत्थमेव प्रमुग्धमते बुद्धस्य अश्वघोषस्य च महिमा, घोषश्च। एतौ मानवधर्मं, शिष्टाचारं, ऋषिचर्यां, पद्धतिं—वेदान्, शास्त्राणि सर्वं दृष्टं निन्दन्त: सर्वान् मोक्षमार्गभिक्षून् निर्माति तत्रैवास्य बुद्धस्य जाले नन्दोऽपि निपतित:—

अथो नतं तस्य मुखं सवाष्पं,
प्रवास्यमानेषु शिरो रुहेषु ।
वक्राग्रनालं नलिनं तडागे
वर्षोदकक्लिन्नइवावभासे ॥
सौ. ५.५२ ।

इत्थं वियोजितौ चक्रवाकौ दयापरेण बुद्ध-पक्षिजीवकेन । एकत्र सा बाला क्रन्दति--

ततो हृते भर्तरि गौरवेण
प्रीतौ हृतायामरतौ कृतायाम् ।
तत्रैव हर्म्योपरि वर्तमाना
न सुन्दरी सैव तदा बभासे ॥
६.१ ।

तदश्विरस्याल परिश्रमेण
स्थितैव पर्यंकतले पपात ।
तिर्यंक् च शिश्ये प्रविकीर्णहारा
सपादुकैकार्धविलम्बपादा ।
।६.५

अन्य चात्र महर्षिकुलसम्भवस्य नन्दस्य दशां पश्यन्तु--

अथावगच्छामि सुदुष्करं ते
चक्रुः करिष्यन्ति च कुर्वते च ।
त्यक्त्वा प्रियामश्रुमुखीं तपो ये
चेरुश्चरिष्यन्ति चरन्ति चैव ॥
७.१३ ।

तथाविधं लोकप्रभाभास्वरं भगवन्तं बुद्धं भ्रातरं प्राप्य नन्दो न ननन्द। अपि तु अप्सरोगणं दृष्ट्वा तत्र निहितादरः सन् ।

ता निःसृताः प्रेक्ष्य वनान्तरेभ्य-
स्तडित्पताका इव तोयदेभ्यः ।
नन्दस्य रागेण तनुर्विवेपे
जले चले चन्द्रमसः प्रभेव ॥
सौ. १०.३६ ।

तथोग्रं तु रागाविष्करणं ज्येष्ठस्य भ्रातुः समक्षे विशेषतोलोकाभिनन्दननन्दितस्य भगवतो बुद्धस्य समक्षे तु नितान्तमनुचितं प्रतिभाति। इत्थं भगवतो बुद्धस्य भक्तौ विर्वाणेषुणा नन्देन अप्सरसः प्रति निष्ठां विधाय तपः क्रियते ! आनन्दः पश्यन् एवं मोहजातं एनमुपहसति--

तितांक्षमिषया दृप्तो यथा मेषोऽपसर्पति ।
तद्वदब्रह्मचर्याय ब्रह्मचर्यमिदं तव ॥
११.२५ ।

यथा पश्यति मध्वेव न प्रपातमवेक्षते ।
पश्यस्यप्सरसस्तद्वद् भ्रंशमन्ते न पश्यसि ॥
११.२६ ।

इत्थमेव स्वशास्त्रगताः साकूताः प्रयोगाः काव्य-क्षेत्रे ललितात्मनि शोभावहाः सन्ति । एतेभ्योऽन्न-शिष्टेषु स्थलेषु यत्र कविः स्वसहजामन्तःसौन्दर्यसारां परम्परानुवर्तिनीं कल्पनाकल्लोलां वाग्-क्षरीं प्रवाहयति, भवति तत्र प्रशंसापात्रम् ।

जन्मसिद्धोऽयं कविर्भावनापरिपुष्टश्च । परं संप्रदायप्रचारेऽस्य बुद्धिः संकीर्णा समजनि । यद्यपि प्रतीयतेऽस्ति शास्त्राणामध्ययनमस्य परं सुगतापितचित्तत्वात् सर्वत्र दोषदर्शी काव्यमार्गस्य स्वीकृता पद्धति न सम्यगवेक्षते । तथापि काव्येऽस्य निर्वेदस्य परा प्रतिष्ठा निष्ठया दृढीकृता कविना । नानाप्रकारैस्तत्त्वज्ञानस्य मुहुर्मुहुरावृत्तिर्वर्तते येन मानवः शोककातरं जराव्याधिमरणभयेनाक्रान्तं जगत्समोक्ष्य दुःखस्य हेतुं निश्चेतुं प्रयतते ।

अयमेव कवेराशयः, कथं मानवानां संसारदुःखादुद्धारः स्यात् । कविर्वाञ्छति वक्तुं यद् बुद्धनिर्दिष्ट एव मार्गः साधीयान् सरलश्च । यथाऽऽतुरो मृष्टादपथ्याद्विरतः सन् जिजीविषुः कटुकमौषधं गृह्णाति स्वस्थश्च भवति, तथैव संसारस्य भावा आपातमात्रमधुरा अपथ्याश्च । अतः कविः कथयति--

रिरंसा यदि ते तस्मादध्यात्मेधीयतां मनः ।
प्रशान्ता चानवद्या च नास्त्यध्यात्मसमा रतिः ॥
सौ. ११.३४ ।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

भारतवर्षस्य प्रच्छन्न शत्रुः

भारतवर्षस्य प्रच्छन्नशत्रुरमेरिकासर्वकार इति भारतीयजनतासु प्रसृतोऽयं चर्चाविषयः । पाकिस्तानाय घातकायुधानामुपायनीकरणेनास्मिन् भारतीयोपमहाद्वीपे युद्धविभीषिका समुत्पन्ना नात्र संशीतिलेशोऽपि । यदायदाऽमेरिकादेशेन पाकिस्तानाय भृशं संहारकराण्यस्त्राणि प्रदत्तानि तदा-तदा पाकिस्तानो भारतवर्षमभ्यक्रमत् तदेतत् सर्वं पौनःपुन्येन भारतीयसर्वकारेणामेरिकासर्वकाराय निवेदितं परं यो जानन्नप्यज्ञायते पश्यन्नपि नावपश्यति तत्समक्षं प्रार्थनातर्कचर्चाविततप्रत्युक्त्यादिकं सर्वमेतन्निवेदनं निरर्थकमेव । अस्माभिरेतन्नूनं हृदि निधातव्यं यदमेरिका-ब्रिटेनादयो विकासिता-देशाः नेहन्ते स्वप्नेऽपि भारतवर्षस्याप्रतिमामुन्नतिं द्रष्टुम् । न च वाञ्छन्त्येते यत्कोऽप्यविकसितो देशस्तदिङ्गितमवहेल्य स्वतन्त्रनीतिनिर्धारणं स्वच्छन्दविहरणं वा विदध्यात् । अहोऽस्मिन् विषये कूटनीतिरवलम्बनीया । सौभाग्येनास्मिन्नेवावसरे रूसदेशस्य जल-थल-नभसां सर्वोच्चसेनान्योऽपि पारस्परिकविचारविनिमयायोभयत्र हितसाधनाय मन्त्रणार्थं परिस्थितिसमीक्षायै च भारतवर्षं समागताः । युक्तावसरोऽयं लब्धः प्रधानमन्त्रिपदं विष्ठितया श्रीमत्या इन्दिरादेव्या । अहो ! शुभाशंसनीया समये कूटनीतिगर्भिता विचारचातुरी महाभागायाः । अन्यं ! मारुतविधूर्णितझंझावातेन सन्दोलिता महोर्मिकल्लोलैरमेरिकापाकिस्तानादिमकरनक्रकुलेऽस्मिन् हिन्दमहासागरे भारततरणिः सुरक्षिता तिष्ठति सम्प्रति प्रधानमन्त्रिहस्ते ।

शिक्षाक्षेत्रे परिवर्तनम्

भारतवर्षस्य शिक्षाजगति यादृशी दुरवस्थाऽधुना विद्यते न तादृशी पुरा कदाप्यासीत् । छात्रवर्गेषूद्दण्डतोच्छृङ्खलतानुशासनहीनतादयो बहवो दोषाः पराकाष्ठां नीताः । गुरोरवमानना तु प्रत्यहं वृत्तपत्रेषु पठ्यते । पुरा वृत्तपत्रेषु प्रकाशितोऽयं समाचारः सर्वैः पठितो यत् लखनऊ बनारस विश्वविद्यालययोस्तत्रभवन्तमुपकुलपतिं प्रति तत्रत्यैश्छात्रैः हस्तपादादिप्रणोदनपूर्वकमभद्रो व्यवहारो विहितः । एवमेवाध्यापकवर्गेष्वपि स्वोच्चादर्शानुसारि व्यवहारप्रदर्शनं न भवति । अस्यामवस्थायां सर्वे भणन्ति यत् शिक्षायां परिवर्तनं विधातव्यं परं न कोऽपि साहसं विदधाति ।

अस्मन्मते सर्वप्रथममुपाधीनां महत्त्वं समापनीयम् नियुक्तिषु न ते गणनीयाः । यतो हि तेऽनुचितोपायैः सम्प्राप्यन्ते । मैट्रिकपरीक्षापर्यन्तमेव शिक्षाया अनिवार्यता स्थापनीया । तदनन्तरं सर्वकारीयोद्योगाद्यधीनं यथावश्यकं शिक्षणं प्रचालनीयम् तत्र नियुक्तेरवश्यंभाविता स्यात् तत्रापि नियमपरायणानां सदाचारप्रवणानां छात्राणामुच्चस्थानं भवेत् । अन्यच्च ये कलासम्बन्धिविषयाः स्युस्तेषामध्ययनाध्यापनाय प्रौढपाण्डित्यसम्पन्नाः ससम्मानं विद्वांसो नियोक्तव्याः । तेषां स्थिरावृत्तिर्विधातव्या । तेषां समीपे विद्यार्थिनः सन्तु न वा सन्तु वृत्तेर्व्याघातो यावज्जीवं न जायेत । तेषां गृहमेव शिक्षणालय इति मन्तव्यम् । अस्मिन् विषये पुराकाल इव विविधा वैदिकसंस्थाः श्रेष्ठिनो वा प्रोत्साहनीयाः ।

साहित्य समीक्षा

'कवि श्री जॉनडन', अनुवादक डा० रामेश्वर सिंह, रीडर अंग्रेजी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

प्रकाशक सेतु प्रकाशन झांसी, १९७४, पृष्ठ १४२

मूल्य—८·०० रु० मात्र।

अंग्रेजी कवि ड्राइडेन ने एक बार कहा था कि डन अपनी कविताओं में दर्शन का पुट अधिक देता है। उसी सूत्र को पकड़ कर डा० जानसन ने डन तथा उन के अनुयायियों को 'मेटाफिजिकल' विशेषण से विभूषित किया। यह विशेषण ऐसा सक्षम है कि डन के काव्य की तमाम विशेषतायें इसमें समाहित हैं। डन का काव्य अपनी विविधता तथा गूढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि आधुनिक युग या सभ्यता, टी० एस० इलियट के मतानुसार विविधता तथा गूढ़ता को भली-भांति समझता है, अतः डन वर्तमान युग या सभ्यता के काफी सन्निकट हैं। ऐसा ही मत प्रसिद्ध आलोचक जेम्स रीव्ज ने भी व्यक्त किया है। वस्तुतः आज अंग्रेजी कविता में डन परम्परा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है तथा उसे पुनर्जीवित रखने के प्रति विशेष जागरूकता है। ऐसे उपयुक्त वातावरण में यह सर्वथा उचित ही है कि कवि डन की विभिन्न पहलुओं से व्याख्या की जाय तथा उनके काव्यगत सन्देश को अनेकानेक भाषाओं में अनूदित किया जाय। डा० रामेश्वरसिंह द्वारा लिखित "कवि श्री जॉनडन" इस दिशा में किया गया एक प्रयास है।

इस पुस्तक में अनुवादकीय, प्राक्कथन, जॉनडन एक परिचय, संचित कविताओं का अनुवाद एवं अनुक्रमणिका पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुवादक की टिप्पणियां यत्र-तत्र सर्वत्र विद्यमान हैं जो कि अधिकांशतः ज्ञानवर्द्धक तथा कविताओं के समझने में सहायक हैं।

अपने संक्षिप्त 'अनुवादकीय' में अनुवादक ने अनुवादक के मार्ग में आने वाले कुछ व्यवधानों का संकेत किया है तथा बताया है कि कवि श्री जानडन शायद प्रथम बार ही हिन्दी में अनूदित हो रहा है।

चार पृष्ठों का "प्राक्कथन" डा० बी० के० कलिया, अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, द्वारा विवेचनात्मक ढंग से लिखा गया है। इसमें आशा व्यक्त की गई है कि डा० सिंह का सुन्दर अनुवाद हिन्दी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा हिन्दी कवियों को सोचने की एक नवीन दिशा देगा।

डा० सिंह का 'जान डन एक परिचय" विस्तृत रूप से चौवालिस पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कवि डन की जन्म से मृत्यु पर्यन्त जीवनी दी गयी है तथा उसके काव्य के क्रमिक विकास की एक झांकी दिखलाई गई है।

अपने अनुवाद के हेतु डा० सिंह ने सांग्स एण्ड सानेट्स सूक्तियों, शोक-गीतों, व्यंग्य-काव्यों, दूसरी बरसी और धार्मिक कविताओं का चयन किया है।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि 'सांग्स एण्ड सानेट्स' जानडन की सर्वोत्तम कृति है। निसन्देह डा० सिंह ने कविताओं के चयन में एक सूझ-बूझ का परिचय दिया है। उनका शब्दों व मुहावरों, सूक्तों व शब्दों का चयन भी प्रशंसनीय है। इससे सहज अनुमान

लगाया जा सकता है कि डा० सिंह को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। उनके अनुवाद को पढ़कर लगता है कि उन्होंने मौलिक कविताओं की आत्मा तक पहुँचने का सफल प्रयास किया है। यह बात नहीं है कि उनके द्वारा अनूदित सारी कविताएं समान रूप से मनोरम व दोषमुक्त हैं, तथापि उन में से अनेक-प्रथम गीत', 'अवशेष' 'टिवकनम गार्डेन', 'विदाई पुस्तक की', 'स्वप्न', 'आनन्द तिरेक', औरत की वफादारी', 'सन्त-घोषणा', 'कामदेव', 'उदासीनता', 'तेहरी मूर्खता' आदि - वस्तुतः डा० सिंह के स्तुत्य प्रयास के प्रमाण हैं। इन कविताओं में अनुवाद की कोई न कोई विशेषता अवश्य ही परिलक्षित होती है।

सम्मिलित सूक्तियों में 'हीरो एण्ड लियाडर', 'पारस नियोक्ता', फायनी', और 'क्लोकियस' आदि का अनुवाद छन्दोबद्ध होने के कारण जानदार व आह्लादकर है।

अपने जीवन में जॉनडन ने कुल बीस शोक-गीतों को लिखा, जिनमें से पाँच प्रस्तुत पुस्तक में अनूदित हैं। इन पाँच में से, 'ईर्ष्या' तथा 'अपनी प्रेमिका से' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

१५९३-९४ ई० में डन ने पाँच व्यङ्ग्य-काव्यों का सृजन किया। इन में से दो यहाँ पर अनूदित हुए हैं। इन दो में से एक दरबारियों की चापलूसी का पर्दाफाश करता है तो दूसरा व्यर्थ में पनपने वाले धार्मिक वाद-विवाद का।

'दूसरी बरसी' का डन की कविताओं में एक विशिष्ट स्थान है। यह लम्बी कविता १६१२ ई० में एलजबेथ ड्रूरी, एक पन्द्रह वर्षीय बालिका, के निधन पर लिखी गई थी। नौ भागों में विभक्त इस कविता के अनुवाद में डा० सिंह को कठिनाइयों व कष्टों के बीच से गुजरना पड़ा होगा।

अपने काव्य जीवन के अन्तिम चरण में जानडन ने कुल पैंतीस धार्मिक कवितायें लिखीं जिन में से सात इस पुस्तक में अनूदित हैं। इनमें से चार मृत्यु विषयक हैं तथा अन्य तीन ईश-भक्ति प्रधान।

तत्पश्चात् दो पृष्ठों की अनुक्रमणिका दी गई है, जिसमें सभी अनूदित कविताओं का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य शीघ्रता से किया गया, क्योंकि इसमें 'अवसान' नामक कविता का उल्लेख नहीं है।

स्पष्टतः इस पुस्तक में मुद्रण व संशोधन सम्बन्धी कुछ अशुद्धियाँ हैं। आशा है, इन्हें दूसरे संस्करण में दूर कर दिया जायेगा।

अन्त में, डा० सिंह का उत्तम अनुवाद हिन्दी पाठकों को अपनी ओर अवश्य ही आकर्षित करेगा तथा कवियों को, जैसा कि 'प्राक्कथन' में कहा गया है, नव गति, नव लय एवं नव रस प्रदान कर एक नई परम्परा स्थापित करेगा।

डा० प्रभुराम त्रिवेदी,
प्रवक्ता—अंग्रेजी-विभाग,
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

ऋग्वेद भाष्यम्

(मण्डल १, सूक्त-५१-१०५ पर्यन्तम्)
भगवत्पाद दयानन्द सरस्वती विरचितम्
तस्यायं तृतीयोभाग:
सम्पादकः-श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः
प्रकाशकः-श्री चौधरी प्रतापसिंह, प्रधान रा.ब.
गौ० नारायणसिंह, प्रतापसिंह धर्मार्थ ट्रस्ट।
५७ एल० माडल टाउन, करनाल (हरयाणा)
प्राप्ति स्थानम्-रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़
सोनीपत, (हरयाणा) मूल्यम्-३०-००

महता प्रयासेन संशोध्य नैकविधटिप्पणी परिशिष्टादिसंवलितोऽयं तृतीयोभाग: प्रौढपाण्डित्यसमलङ्कृतैः श्री मीमांसकमहोदयैः प्राकाश्यं नीतः। प्रादावत्रभाष्ये ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य पंचाधिकशततमसूक्तस्य (१-१०५) विषये 'विशेषविचार' इतिकृत्वा त्रित्व-द्वित-एकत इत्याख्यानवलम्ब्य वेदेष्वनित्यैतिह्यखण्डनपरा वेदविद्याबुषां विचारोद्बोधिका संस्कृतार्यभाषाद्वयोपेता भूमिका प्रदत्ता। तदनन्तरं तृतीयभागस्य विस्तृता विषयसूची तत्पश्चात् भाष्यम्, अन्तेच अष्टसंख्यकानि परिशिष्टानि च प्रदत्तानि। तथा-१ परिवर्तन परिवर्धनं संशोधनम् २ भाष्यउद्धृतानां प्रमाणानां सूची; ३ टिप्पण्यामुद्धृतानां प्रमाणानां सूची, ४ भाष्यउद्धृतानां ग्रन्थानां सूची, ५ टिप्पण्यामुद्धृतानां ग्रन्थानां सूची, ६ भाष्ये स्मृतानां व्यक्तीनां सूची, ७ टिप्पण्यां स्मृतानां व्यक्तीनां सूची, ८ अस्मिन् तृतीय खंडे व्याख्यातानां मन्त्राणां सूची, एवमष्टविध सूची समलंकृतोऽयं भाग: सर्वाङ्गपरिपूर्णः समजनि। अध्येतृभ्योऽतीव साहाय्यकर समपद्यत।

महाभाष्यम्

पतञ्जलिमुनिविरचितम्
(तृतीयोभागः-द्वितीयोध्यायः)
व्याख्याकारः-श्री पं० युधिष्ठिरो मीमांसकः
प्रकाशकः-श्री प्यारेलाल द्राक्षादेवी न्यास (ट्रस्ट)
सी० ४, सी०सी० कालोनी, दिल्ली
मूल्य-२०-००

पतञ्जलिमुनिविरचितस्य हिन्दीव्याख्या समन्वितस्य महाभाष्यस्यायं तृतीयो भागः प्राकाश्यं नीतः। अत्राष्टाध्याय्या द्वितीयोध्यायः पूर्णतां गतः।

व्याकरणशास्त्रपारंगतै हिन्दी व्याख्याकारैः श्री मीमांसक महोदयै भाष्यगतग्रन्थीनां यादृक्समाधानं सूत्राणां च स्पष्टीकरणमलङ्कृतं न तदन्यत्रा ऽस्माकं दृष्टिपथं यातम्। 'विशेष' इति कृत्वा टिप्पण्यां व्याख्यानस्य यत् पुनः स्पष्टीकरणं कृतं तत् संस्कृतप्रेमिणां बालानामपि सुखबोधायातीव महत्त्वशालि संजातम्। अतः सर्वैः संस्कृत प्रेमिभिरवश्यं भाष्यमिदं पठनीयम्।

धन्योऽयं मीमांसक महाभागश्चिरायुर्भवेत्।

विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के कुछ संस्मरण

(डा० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी एम०ए०, पी-एच०डी, डीलिट०—हिन्दी विभागाध्यक्ष,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय)

विश्व-हिन्दी-सम्मेलन नागपुर में सम्पन्न हुआ और १० जनवरी से १४ जनवरी तक इसके अन्तर्गत विविध कार्यक्रम चलते रहे। इस सम्मेलन की ओर से कई पत्र मुझे तथा माननीय कुलपति महोदय को प्राप्त हुए। माननीय कुलपति महोदय का आदेश हुआ कि मैं इस सम्मेलन में विश्व-विद्यालय की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भाग लूं। तदनुसार मैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नागपुर गया।

मेरा अनुमान था कि इस सम्मेलन की व्यवस्था उसी ढंग से होगी जैसी कि अन्य हिन्दी-सम्मेलनों की हुआ करती है, परन्तु नागपुर पहुंचने पर मुझे उनकी व्यवस्था देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नागपुर रेलवे स्टेशन पर उनका बड़ा पण्डाल था, जहाँ से विश्व-हिन्दी सम्मेलन की बसें आगन्तुकों को यथोचित स्थान पर पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी रहती थीं। वहां पर स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या तथा उनके विनम्र व्यवहार को देखकर एक आगन्तुक को कितनी शान्ति और कितना सन्तोष मिलता होगा इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है। स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति प्रायः उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापक, प्राध्यापक, विश्वविद्यालयों के छात्र, वकील, डाक्टर, व्यवसायी तथा अन्य सभी उच्च-वर्गों के लोग थे। महिला स्वयंसेविकाओं की संख्या भी पर्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो सारा नगर ही इस सम्मेलन में आने वाले विद्वानों की अगवानी के लिए उपस्थित हो। ऐसा भावपूर्ण स्वागत मैंने पहली बार ही देखा, अतः इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस सम्मेलन की व्यवस्था के लिए इसके संयोजक श्रीमान् अनन्त गोपाल शेवड़े जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है।

मेरा अनुमान था कि इतने बड़े सम्मेलन में आवास की व्यवस्था सन्तोषजनक न होगी, परन्तु उन्होंने मुझे अपने सर्वोत्तम निवास आमदार निवास (न्यू एम० एल० ए० होस्टल) में ठहराया, जिसमें सभी आधुनिक साधन विद्यमान थे और लिफ्ट से चढ़ने उतरने की व्यवस्था भी थी। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि घण्टी का स्विच दबाते ही तुरन्त कोई न कोई भृत्य उपस्थित हो जाता था। यहां अतिथियों का स्वागत करने की हार्दिक भावना का मुझे सुखद अनुभव हुआ। प्रायः सभी अतिथियों का यही कथन था कि हिन्दी के विद्वानों का इतना सुन्दर स्वागत पहली बार ही देखने को मिला है। जलपान और भोजन की समुचित व्यवस्था एवं व्यक्तिगत रूप से अतिथियों की देखरेख का उदाहरण भी अन्यत्र मिल सकना कठिन है।

प्रथम दिवस का कार्यक्रम उद्घाटन का था, इसमें मारिशस के प्रधानमन्त्री तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्याख्यान हुए। दोनों ने इस सम्मेलन को अपनी सद्भावनाएं अर्पित कीं तथा काका कालेलकर ने आधुनिक परम्पराओं को तोड़ते हुए (अपने मुद्रित भाषण को न पढ़कर) भाव-विभोरता में मस्त होकर अपनी मौलिक शैली में व्याख्यान दिया। इस प्रकार सम्मेलन में नवीनता और प्राचीनता दोनों का ही समन्वय हो गया।

उसी दिन दिल्ली के कुछ छात्रों ने सम्मेलन के विरुद्ध प्रचार करने वाले पर्चे भी बांटे, जिनमें इस सम्मेलन को राजनीति से प्रेरित कहा गया था। इसका अधिक प्रभाव नहीं हुआ और न सम्मेलन के कार्यक्रमों में कोई बाधा ही उत्पन्न हुई।

दूसरे दिन से विचार गोष्ठियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारम्भ हुआ। विचार गोष्ठियों में विदेशी प्रतिधियों को ही मुख्य रूप से बोलने का अवसर दिया गया। कदाचित् ऐसा इस लिए हुआ होगा कि विदेशी विद्वान अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करें तथा इस देश की जनता को यह ज्ञात हो सके कि हिन्दी को विदेशों में कितना सम्मान मिल रहा है। हिन्दी को राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने के लिए एक सुन्दर भूमिका भी तैयार की गई और उसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। मारिशस के युवा क्रीड़ा मंत्री का भाषण अत्यन्त प्रभावशाली रहा तथा विश्व हिन्दी सम्मेलन को स्थायी संस्था बनाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भारत के विदेश मंत्री श्री चह्वाण ने भी हिन्दी के पक्ष में भाषण दिया।

इसके पश्चात् युवा पीढ़ी विषयक गोष्ठी हुई, जिसकी अध्यक्षता फिजी के संसद सदस्य श्री विवेकानन्द शर्मा, श्री अमृतराय तथा श्री राजेन्द्र यादव ने की। इसके संयोजक श्रीकमलेश्वर तथा विषयप्रतिपादक श्री धर्मवीर भारती थे। फिजी के संसद सदस्य ने हिन्दी को विश्व के विराट परिवार में प्रतिष्ठित करने पर बल दिया और भाषा की सहजबोधगम्यता पर बल दिया। इसी गोष्ठी में कुछ वक्ताओं ने विरोधी स्वर मुखरित किया। इन्होंने सभाकक्ष से बाहर समानान्तर गोष्ठी का आयोजन भी किया, जिसमें पर्याप्त वाद-विवाद उत्पन्न हुआ।

इसी दिन एक विचार गोष्ठी में डा० शिवमंगलसिंह 'सुमन' (कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय) का ओजस्वी भाषण हुआ जिसमें उन्होंने यह बतलाया कि विश्व को भारत की देन वस्तुतः हिन्दी की ही देन है। सभी वक्ताओं का यह मत था कि 'विश्व मानव' की भावना के प्रचार के लिए हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए।

अगले दिन की गोष्ठी की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति श्री जत्ती ने की थी। उन्होंने कहा कि अन्य सभी को एक मंच पर लाने का श्रेय हिन्दी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को है।

इसी गोष्ठी में भाषण देते हुए सिन्धी के साहित्यकार प्रो० राम पंजवानी ने कहा कि मैं सिन्धी से हिन्दी हो गया हूं। श्री भारत प्रकाश भाटिया ने ११० शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग का प्रदर्शन भी किया जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। उनका यह कार्यक्रम **'हिन्दी एक झांकी'** प्रदर्शनी में हुआ।

'ज्ञान विज्ञान' गोष्ठी में तेलगू के कतिपय विद्वानों ने हिन्दी भाषा को अपनाने पर बल दिया। उनका कथन था कि हिंदी को एकमात्र विश्वविद्यालय-शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। भारतीय भाषाओं के कतिपय लेखकों का सम्मान भी किया गया। इसी बीच विश्व हिन्दी प्राध्यापक परिषद् के गठन की घोषणा की गई तथा एक तदर्थ समिति बनाई गई। इतना ही नहीं कथित समानान्तर हिन्दी सम्मेलन का षड्यन्त्र भी रचा गया।

उक्त विरोधाभासों के होते हुए भी सम्मेलन का कार्य अबाधगति से चलता रहा। अन्त में सम्मेलन में आए हुए कतिपय विद्वानों के लिखित सुझाव साइक्लोस्टाइल कराकर देश-विदेश के प्रतिनिधियों में विचारार्थ वितरित किए गए। इन समस्त चौदह लेखों में से एक लेख इस लेखक का भी है। सम्मेलन की योजना यह है कि उन्हें मुद्रित कराकर सभी सदस्यों के पास प्रेषित किया जायगा।

१४ जनवरी को पवनार, वर्धा तथा सेवाग्राम दर्शन की योजना का कार्यक्रम भी पूर्ण हुआ। वर्धा में गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित की गई तथा विश्व हिन्दी विद्यापीठ का शिलान्यास भी हुआ।

उक्त कार्यक्रमों को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि 'विश्व हिन्दी-सम्मेलन' ने हिन्दी को एक ऐसा मंच प्रदान किया है, जिसमें प्रथम बार देशी तथा विदेशी विद्वानों को सम्मानित किया गया है। हिन्दी का भविष्य देशवासियों के हाथ में है। सम्मेलन ने इसके लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार कर दी है।

—★—

गुरुकुलपत्रिकाविवरणम्

१.	प्रकाशनस्थानम्	:	कांगड़ी गुरुकुलम्
२.	प्रकाशनं कदा भवति	:	मासिकी पत्रिका
३.	स्वामिनी समितिः	.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विद्या-सभा
४.	सम्पादकस्य नामधेयम्	:	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः
	राष्ट्रियता	:	भारतीयः
	संकेतः	:	कांगड़ी गुरुकुलम्
५.	प्रकाशकस्य नामधेयम्	:	डा० गंगाराम गर्गः
	राष्ट्रियता	:	भारतीयः
६.	मुद्रकस्य नामधेयम्	:	श्री सुरेशचन्द्र वैष्णवः
	राष्ट्रियता	:	भारतीयः

अहं गंगारामगर्गो घोषयामि यदुपरलिखितं विवरणं मदीयज्ञानविश्वासानुसारं यथार्थं वर्तते।

ह० गंगाराम गर्गः
गुरुकुलपत्रिका-प्रकाशकः

वेदों में आयुर्वैदिक चिकित्सा की चर्चा

डा० शिवपूजनसिंह 'कुशवाहा' एम० ए०, प्राणाचार्य, कानपुर

वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसमें बीज रूप से सृष्टि की सारी विद्याओं का सूक्ष्म रूप से वर्णन है। सम्प्रति पाश्चात्य चिकित्साप्रणाली "एलोपैथी" को देख कर लोगों की यह धारणा हो गई है कि यह भूमंडल की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा-पद्धति है। पर वेदों का ऊहापोह से स्वाध्याय करने पर लोगों की यह धारणा भ्रमपूर्ण सिद्ध होती है। वेदों में आयुर्वेद का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और इनमें वर्णित भेषजों (औषधों) के तात्त्विक विवेचन के सम्मुख पाश्चात्य चिकित्साप्रणाली हेय है।

आयुर्वेद की उत्पत्ति प्रथम परमात्मा से ही प्रादुर्भूत मानी गई है। यथा:—

"इह खल्वायुर्वेदमुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजा: श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयम्भू:"। सु०सू० १।१०

अर्थ-रूप आयुर्वेद को, वेदार्थ की तरह अनादित्व आदि कारणों से नित्य मान कर वेदवत् द्विजों से, शब्दरूप 'आयुर्वेद' की उपादेयता का प्रतिपादन किया गया है।

सुश्रुत के इस वचन में कहा है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। उसे स्वयम्भू ने प्राणियों के उत्पन्न करने से पूर्व ही रचा है।

'भेषज' ही अथर्वा है। कहा भी है—'येऽथर्वाणस्तद् भेषजम्"। गोपथ ब्रा० पू० ३।४॥ जो अथर्वा है, वह भेषज है। भेषज कहते हैं प्रतिकूल गति के प्रतिषेध या प्रतिकार को। ऐसा ही तात्पर्य अथर्वा का महर्षि यास्क ने भी अपने निरुक्त में निर्वचन करते हुए प्रदर्शित किया है—

"थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः" निरुक्त ११।१९

प्रतिषेध, प्रतिकार, प्रतिक्रिया ये पर्याय शब्द हैं, इन्हीं को भेषज भी कहते हैं, जब कि प्रतिकूल गति के रोकने में प्रयुक्त किए हों। इस प्रकार समन्वय से अथर्वा का अर्थ भेषज या प्रतिकूल गति का प्रतिकार हुआ। इससे शरीर के अन्दर हुई प्रतिकूल गतियों-व्याधियों और बाह्य जगत् की प्रतिकूल गतियों, शीतोष्ण वर्षा के उपद्रवों एवं पृथ्वी, जलादि के दोषों चन्द्र, सूर्य, वायु आदि से हुए ऋतुविषमता आदि का प्रतिकार या भेषज ही अथर्वा है।

"सोऽरिष्ट न मरिष्यसि... अथर्व ८०।२। २४, २५ में रोगी-परिचर्या का वर्णन है।

अथर्ववेद कांड १, सूक्त ११, मंत्र १,२,३, ४,५,६ में गर्भ-प्रसूति का वर्णन है। प्रसव-समय गर्भिणी स्त्री को छोड़ योनि स्थान के आवरण को हटा प्रसव कराने वाली चिकित्सा के अधीन हो योनि को शिथिल कर दे और चिकित्सिका योनि को खोले। वह गर्भिणी तथा चिकित्सिका आदि परिचारिकाओं के प्रसवकाल के कर्तव्य हैं।

सुश्रुत शरीर स्थान १०।१४-१९ में भी इसी प्रकार गर्भिणी की प्रसव समय कोख ढीली हो जाने आदि तथा योनिमुख से श्लेष्मा गर्भजल आ जाने पर उसे तेल मर्दन करा पुनः गरम जल से स्नानादि कराने का वर्णन है।

स्वर्ण भस्म, रसायन अमृत तुल्य, शीतल, कान्तिदायक, शुक्रप्रद और क्षयहर माना जाता है। इसका वर्णन यजुर्वेद में आया है—

आयुष्यं, वर्च्चस्यं, रायस्पोषमौद्भिदम्।
इदं हिरण्यं वर्च्चस्वज्जैत्रायाविशतादु माम्॥
(यजु० ३४।५)

अर्थ—(इदं हिरण्यं) यह सोना (आयुष्यम्) आयु के लिये हितकर है, (वर्चस्यं) कान्तिदायक है,

(रायः पोषं) शक्ति तथा पुष्टि का देने वाला है, (औद्भिदं) सर्वरोगों का भेदन करने वाला और (वर्चस्वत्) वर्चस्वी बनाने वाला है, (जैत्राय) रोगों से विजय प्राप्त करने के लिये उक्त सुवर्ण (मा आविशतात् उ) मुझे सदा प्राप्त हो, मैं सदा उसका सेवन करूं।

सुवर्ण का कितना सुन्दर वर्णन है। अगले मन्त्र में और भी अधिक है--

न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत्। यो बिभर्त्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः। (यजु० ३४।५१)

अर्थात्--(तत्) उक्त गुण वाले स्वर्ण को कोई राक्षस (न राक्षसाः) या पिशाचरूपी रोग (न पिशाचाः) (तरन्ति) तरते हैं। अर्थात् स्वर्ण से कोई रोग नहीं बच सकता। (यो) (दाक्षायणं हिरण्यं) चतुर रसज्ञ से तैयार किए हुए स्वर्ण का (बिभर्त्ति) सेवन करता कराता है। वह देवों को ही नहीं अपितु मनुष्यों को भी (देवेषु मनुष्येषु) (आयुः) आयु को (दीर्घं) दीर्घ (कृणुते) करता (कृणुते) और फिर करता है।

भारतीय रसायनाचार्यों ने ही नहीं वरन् योरोप के वैज्ञानिकों ने भी स्वर्ण की ऐसी ही प्रशंसा की है।

यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर डब्ल्यू० टी० फर एम० डी० ने अपनी पुस्तक "Precious stones for curative weor" में स्वर्ण के औषधीय गुणों Raemedial uses के विषय में लिखा है कि--

'Gold is an admirable remedy for Constitutions broken down by the Combined influence of syphilis and mercury."

अर्थात्--यह स्वर्ण क्षयपीड़ित रोगी के लिए अति प्रशंसनीय औषध है। यही तक नहीं, आगे चल कर के वे लिखते हैं--

मैंने स्वर्ण से बहुत उन्माद के रोगियों को अति शीघ्र और सर्वथा अच्छा किया है। फिर आगे वर्णन करते हुए वे कहते हैं--'Gold is repated to increase the vitality.'

यदि इस वाक्य का अनुवाद संस्कृत में किया जाय तो ठीक ऊपर से दिये हुवे वेदमन्त्र का टुकड़ा हो जायगा "स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः" अर्थात्--स्वर्ण मनुष्यों की जीवन-शक्ति को बढ़ाता है।

श्री हंसराज अग्रवाल एम० ए०— रसायन विद्या (Chemistry) का वर्णन करते हुए लिखते हैं--"......कज्जली, पारा, लोहा, सोना आदि सभी औषध रूप में प्रयुक्त होते थे।"१ विवस कालेज के प्राध्यापक रोआयल (Royal) कहते हैं कि उनकी रासायनिक निपुणता भी कुछ कम न थी।"२

पर्यटक अलबेरुनी बतलाती है कि वे हिन्दू कीमिया की भांति एक अन्य विद्या भी जानते हैं जिसे रसायन कहते हैं। इसका सिद्धान्त निराश रोगियों को पुनः स्वस्थ करना और बूढ़ों को तरुण बनाना है।३

अथर्व० १।१२।३; ५।२२।५; ५।२२।१०; ५।२२।१३; १।२५।३, १।२५।१; ६।२०।१,२; ५।२२।२ में ज्वर के उत्पत्ति प्रदेश, ज्वर के कारण, ऋतुज्वर, शोक मोह से ज्वर की सम्प्राप्ति प्रभृति का विस्तृत वर्णन है।

---

१. "हमारी सभ्यता और विज्ञान" प्रथम संस्करण पृष्ठ ११५।

२. "दि लैण्ड आफ दि वेदाज (The land of the Vedas.)

३. 'Alberuni's India' Vol pp. 888. (अलबेरुनी का भारत पृ० १८८)

अथर्ववेद कांड १, सूक्त २२ में सूर्य-किरण-चिकित्सा का वर्णन है। जल रोग दूर करने में परम साधन और जीवन शक्ति दाता है, अतः वैदिक निघण्टु में जल को अमृत कहा है। अमृत-मुदकनाम, निघण्टु १।१२।

'अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्" अथर्व० १।४।४ जलों में अमृत है, जीवन देने वाली शक्ति है और जलों में भेषज भी है।

इस जल-चिकित्सा का स्पष्ट वर्णन अथर्ववेद कांड ६, सूक्त ५७ में है। प्राकृतिक पदार्थों में अग्नि भी 'भेषज'-रूप है, यह शीत का औषध है। वेद में कहा भी है—

अग्निर्हिमस्य भेषजम्। यजु: २३।१०। रोगी के शीत दूर करने तथा शीत से उत्पन्न रोगों को हटाने के लिए अग्नि का उपयोग करना चाहिये।

अग्नि में होम करना, अग्नि और वायु की सम्मिलित चिकित्सा तथा होमचिकित्सा का विधान, अथर्ववेद कांड १९ सूक्त ३८ में है।

बरेली के डा० फुन्दनलाल जी एम. डी; होम-चिकित्सा द्वारा क्षय रोगियों को अच्छा कर देते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक ग्रन्थ 'यज्ञ-चिकित्सा' भी लिखा है।

अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त १२ में 'शल्यचिकित्सा' का वर्णन है।

यां ते रुद्र इषुमास्यदंगेभ्यो हृदयाय च।
इदं तामद्य वयं विषूचीं विवृहामसि ॥
(अथर्व० ६।९०।१)

अर्थ— (रुद्रः) रुलाने वाले क्रूर मनुष्य ने (ते) हे आहत! तेरे (अंगेभ्यः) अंगों के लिये अंगों में घुसाने के लिए (च) और (हृदयाय) हृदय के लिये हृदय को वेदना देने के लिये, प्राण हरने के लिये (याम्) जिस-जिस (इषुम्) चुभने-अन्दर घुसने वाले बाण आदि शस्त्र को (आस्यत्) फेंका है। (वयम्) हम (अद्य) आज-अब (ताम्) उस (विषूचीम्) विषरूप विकार फैलाने वाले को (इदम् विवृहामसि) इसी प्रक्रिया से शस्त्र से चीर-फाड़ कर निकालते हैं।

शरीर के अन्दर किसी शस्त्र का टुकड़ा घुस जाने पर उसे शीघ्र से शीघ्र शल्यक्रिया से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर में, रुधिर में तथा मांस और हड्डी के अन्दर रह कर विषविकार—विष जैसे प्रभाव को फैलाकर जीवन का घातक बनता है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी हमारी शल्य चिकित्सा सर्जरी और अस्थिविद्या की भूरि प्रशंसा की है।

श्री वेबर लिखते हैं—'आज भी पाश्चात्य विद्वान् भारतीय शल्य चिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने कटी हुई नाक के जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखी थी'।४

श्री मेक्डानल—भी इसी का समर्थन करते हैं—नाक का आपरेशन और कृत्रिम नाक बनाना अंग्रेजों ने भारतीयों से विगत शताब्दी में सीखा था।५

सर डब्ल्यू० हण्टर के कथनानुसार— 'हिन्दू, नाक, कान आदि के चीर-फाड़ और उनकी कृत्रिम रचना में विशेष निपुण थे। जिसे कि योरोपियन सर्जनों ने उनसे लिया है। प्राचीन भारतीय अंग-च्छेद करते थे, रुधिरस्राव को रोक सकते थे, पथरी निकालते थे, अन्त्रवृद्धि, भगन्दर, नाड़ी व्रण एवं अर्श को वे ठीक कर देते थे। वे गर्भ एवं स्त्रियों के रोगों के सूक्ष्म आपरेशन करते थे'।६

डा० सील—बतलाते हैं कि यहाँ विद्यार्थियों को सिखाने के लिये शवों का आपरेशन होता था।

---

४. ' Weber's Indian literature" pp.26?

५. "History of Sanskrit literature" pp. 247.

६. "Indian Gazetteer" India, pp. 220

इतिहासकार एल्फिन्सटन७ की सम्मति है कि भारतीयों का शल्यशास्त्र उसी कमाल का है--जैसी कि उनकी औषधियाँ।

पादरी पीटर पर्सिकल लिखते हैं-- उन (हिन्दुओं) की प्राचीन पुस्तकों में १२७ प्रकार के चीरफाड़ के अस्त्रों का वर्णन है।८

विदुषी मेनिंग बतलाती हैं--प्राचीन आर्यों के अस्त्र इतने तीव्र थे कि लम्बाई में बाल को चीर कर दो भाग कर देते थे।९

'सुश्रुत' में शल्य विद्या का बहुत वर्णन मिलता है।१०

'भोज प्रबन्ध' में लिखा है कि राजा के सिर में बहुत दर्द होता था। बहुत चिकित्सा कराने पर भी उसे आराम न हुआ। एक दिन उसके दरबार में दो वैद्य आए, जिन्होंने मस्तिष्क का आपरेशन किया और फिर संजीवनी से उनकी मूर्च्छा को दूर कर दिया।११

इसी प्रकार गोंडल के ठाकुर साहब द्वारा लिखित "मानव विज्ञान" में लिखा है--जीवक महात्मा बुद्ध का निजी वैद्य था। उसने भी एक बार कुशलता से उनकी खोपड़ी का आपरेशन (Cranical Surgery) किया था।१२

---

७. "ओझाजीकृत मध्यकालीन भारतीय संस्कृति" पृष्ठ १०२।
८. "History of India" pp 147.
९. "The land of the Vedas" pp. 39.
१०. "Ancient and medaeval India" Vol II pp. 346.
११. ओझाजीकृत "मध्यकालीन भारतीय संस्कृत" पृष्ठ ९६।
१२. साप्ताहिक "श्री वेंकटेश्वर समाचार" बम्बई का "दीपमालिकांक" वर्ष ४५, शुक्रवार २१ वीं अक्टूबर, सन् १९४९ ई० संख्या २५, पृष्ठ ७१।

महाभारत में भीष्म के शरशय्या पर लेटने पर दुर्योधन का शल्य निकालने वाले वैद्यों के लाने का उल्लेख है।१३

'विनयपिटक' के 'महावग्ग' में लिखा है--अश्वघोष ने एक भिक्षुक के भगन्दर रोग पर शल्य कर्म का प्रयोग किया था।१४

सुश्रुत ने यन्त्रों, जो चीरने के काम में आते हैं, की संख्या १०१ मानी है, परन्तु वाग्भट्ट ने ११५ मानकर आगे लिख दिया है कि कर्म अनिश्चित है, इसलिए यन्त्रसंख्या भी अनिश्चित है। वैद्य अपने आवश्यकतानुसार यन्त्र बना सकता है। शस्त्रों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मानी है। यन्त्रों का विस्तृत वर्णन भी उन ग्रन्थों में दिया है। अर्श, भगन्दर, योनिरोग, मलदोष, आर्तव दोष, शुक्रदोष आदि के लिए भिन्न-भिन्न यन्त्र प्रयुक्त होते थे। व्रणबस्ति, बस्तियन्त्र, पुष्पनेत्र लिंग में औषध प्रविष्ट करने के लिये, शलाका यन्त्र, नखाकृति, गर्भशंकु जीवित शिशु को गर्भाशय से बाहर निकालने के लिये, सर्पमुख आदि सीने के लिये बहुत से यन्त्र हैं। व्रणों और उदरादि सम्बन्धी रोगों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की पट्टी बाँधने का भी वर्णन किया गया है। (सुश्रुतसं० २५।२८)

गुदभ्रंश के लिये चर्मबन्धन का भी उल्लेख है जो मनुष्य या घोड़े के बाल सीने आदि के लिये प्रयोग में आते थे। दूषित रुधिर निकालने के लिये जोंक का भी प्रयोग होता था। जोंक की पहले परीक्षा कर ली जाती थी कि वह विषैली है अथवा नहीं। टीके के समान मूर्छा में शरीर को तीक्ष्ण अस्त्र से लेखन कर दवाई को रुधिर में मिला दिया जाता था। (सुश्रुत सं० २५।११)।

गति व्रण तथा अर्बुदों की चिकित्सा में भी

---

१३. वही, पृष्ठ ७१ १४. वही, पृ० ७१।

सूचियों का प्रयोग होता था। त्रिकूर्चक शस्त्र का भी कुष्ठ आदि में प्रयोग होता था। आजकल लेखन करते समय टीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सुइयों वाले औज़ार का प्रयोग होता है, वह यही त्रिकूर्चक है। वर्तमानकाल का 'टुथ एलिवेटर' पहले दन्तशंकु के नाम से प्रचलित था। प्राचीन आर्य कृत्रिम दाँतों का बनाना और लगाना तथा कृत्रिम नाक बना कर सीना भी जानते थे। दाँत उखाड़ने के लिये एनीष्द शस्त्र का वर्णन मिलता है। मोतिया बिन्द के निकालने के लिये भी अस्त्र था। कमलनाल का प्रयोग दूध पिलाने अथवा वमन कराने के लिए होता था, जो आजकल के स्टमक पम्प का कार्य देता था।"१५

सर्पविष-चिकित्सा—साँप जब किसी को काटता है तो काटते ही तुरन्त छिद्र वाले दातों द्वारा विष की थैली में से इंजेक्शन की भांति विष को अन्दर छोड़ देता है। वह विष पुनः रक्त के साथ हृदय में पहुंच उसे स्तब्ध कर देता है। सबसे विषैले सर्प नाग होता है। साँपों की और भी अनेक जातियाँ होती हैं।१६

अथर्ववेद काण्ड ५, सूक्त १३ में सर्पविष दूर करने की मन्त्रविद्या आश्वासनचिकित्सा का वर्णन है। इसी को संवशीकरण (Hypnotism) भी कहते थे।

---

१६. "त्रैमासिक नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका" काशी भाग ८, अंक १, २ में प्रकाशित प्राचीन शल्यतन्त्र" शीर्षक लेख; तुलना करो प्रो० शिवदत्त ज्ञानी एम० ए० कृत "भारतीय संस्कृति" द्वितीय संस्करण पृ० ३२२।
साँपों के विषय में विशेष जानकारी के लिये पाठकों को श्रीरामेश वेदी आयुर्वेदालंकार कृत "साँपों की दुनियाँ" पुस्तक, देखनी चाहिये। —लेखक।

अथर्ववेद काण्ड ७, सूक्त ६३ में विषैले सर्प के काटे घाव पर स्थावर विष लगाने का वर्णन है।

'चरक' के विष चिकित्सा प्रकरण में विष को विष से चिकित्सा बतलायी गई है। वहाँ, जंगम सर्प आदि के विष को स्थावर विष नष्ट करता है। ऐसा कहा है—

तस्मात् दंष्ट्रिविषं मौलं हन्ति मौलं च दंष्ट्रिजम्।" —चरक, विषचिकित्सा अ०२३।१५)।

'अथर्ववेद' में "....अहिमेवाभ्यपेहि तं जहि' (अथर्व० ७।६३।१) काटने वाले सर्प पर आक्रमण कर उसे मार। इस आदेश के अनुसार जिसको जिस सर्प ने काट लिया हो, वह मनुष्य उसी सर्प पर तुरन्त आक्रमण करके उसे मार दे, पुनः सर्प विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा।

'सुश्रुत' में भी उसी साँप को मार देने से सर्प-विष दूर हो जाने की यह चिकित्सा दी है "स दष्टस्यो-ऽथवा सर्पो लोष्टो वाऽपि तत्क्षणम्" (सुश्रुत, सर्पदष्ट चिकित्सा अ० ५।६)।

"दष्टमात्रो दशेदाशु तमेव पवनाशिनम्"

—(अष्टांग हृदय, उत्तर अ० ३६।४०)।

जिसको जिस सर्प ने काटा हो वह तुरन्त उसी सर्प को काट ले ऐसा कहा गया है। 'अथर्ववेद' काण्ड ६, सूक्त १२ में आत्मिक बल से 'सर्प-चिकित्सा' का वर्णन है।

'अथर्ववेद' काण्ड १०, सूक्त ४, में विद्युत्, सूर्यकिरणों तथा जल के फुवारों से सर्प-विष को निर्बल करने का वर्णन है।

'ऋग्वेद, मण्डल' १, सूक्त १६१ में सर्पविष पर 'सोमवनस्पति' और गोघृत के सेवन का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ७, सूक्त ५६, मन्त्र २। "मधुमन्मधुलामधु" में मुलहटी द्वारा सर्प-विष नाश का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त ६ में जंगम और स्थावर विष की सम्मिलित चिकित्सा का वर्णन है।

'अथर्ववेद' में एक मन्त्र आया है कि—

"कैरात पृश्न उपतृण्य बभ्रु आमे मृणुतासिता अलीकाः। मा मे सख्युस्तामानमपिष्ठाता श्रावयन्तो निविषेरमध्यम्॥" (अथर्व० ५।१३।५)।

अर्थात्—"हे कैरात, पृश्नि, उपतृण्य, बभ्रु, असित और अलीक इन नाम वाले सर्पगण! आप लोग मेरे मित्र इस मनुष्य के आहाते में मत ठहरो और खटका सुनते हुए विषैले स्थान में सदा रमण किया करो।"

इस प्रार्थना पूजा से भी जब सर्प न माने और अपने गृह में घुस आवे या हम पर आक्रमण करे तो उस समय वेद ने उसे मार डालने की आज्ञा भी प्रदान की है :—

"घनेन हन्मि वृश्चिकमहिं दण्डेनागतम्।"

—(ऋ० १।१९१; अ० १०।४।६।

अर्थात्—"किसी कठोर ताड़ने योग्य हथौड़े से बिच्छू को मारूं और समीप आए साँप को दण्ड से मारूं।"

भारतीय सर्पविष-चिकित्सा की प्रशंसा पाश्चात्य विद्वानों ने भी की है :—

प्रो० वेबर, शतपथ ब्राह्मण और आश्वलायन का उद्धरण देते हुए सिद्ध करते हैं कि हिन्दू सर्प विद्या के ज्ञाता थे।१७

सिकन्दर का सेनापति निमार्क्स कहता है कि—"भारतीयों ने यूनानियों को सर्प-चिकित्सा सिखलाई थी।१८

कृमि-चिकित्सा—शरीर के अंगों में कृमियों का आक्रमण न हो, कदाचित् किसी अंग के कृमियों से आक्रान्त हो जाने पर उन्हें दूर करना एवं खान-पान आदि वस्तुओं में कृमियों के संसर्ग दोषों और उनसे हुए प्रभावों को हटाना कृमि-चिकित्सा है। इसका वर्णन अथर्ववेद काण्ड ५, सूक्त २३ और २९ में है।

केश रोग (Hair Diseases)—बालों का न उगना, न बढ़ना, गिर जाना और असमय श्वेत हो जाना प्रभृति केश रोग हैं।

औषधियों के द्वारा केश दृढ़, लम्बे और काले हो जाना स्वास्थ्य का प्रतीक है। विशुद्ध सरसों तैल, तिलतैल, नारियल तेल ही शिर में लगाना उचित है। सम्प्रति बाजारू सुगन्धित तैलों को लगाने से बाल असमय में ही श्वेत हो जाते हैं। क्योंकि प्रायः सभी सुगन्धित तेल "व्हाइट आयल" पर बनाये जाते हैं, जो बालों का प्रबल शत्रु है। बालों को काला करने के लिये लोमा, लीना, हेनोला प्रभृति तैल बिकते हैं, पर वर्षों लगाने पर इनसे बाल काले नहीं होते हैं। अतः इन पर पैसे व्यय करना व्यर्थ है।

'अथर्ववेद' काण्ड ६, सूक्त १३६ में केश रोग को लक्ष्य करके कही जाने वाली औषधियों का वर्णन है।

'अथर्ववेद' काण्ड ६ सूक्त १३७ में "सौराष्ट्र मृत्तिका" द्वारा केशों के विकृत रूपों को और समूल गिरने के रोग को दूर करने का वर्णन है।

'अथर्ववेद' काण्ड ६, सूक्त २१, मंत्र ३ में "....केशदृंहणीरथो ह केशवर्धनीः" केशों को दृढ़ करनेवाली और केशवर्धनी नाम की औषधि 'भृङ्गराज' का वर्णन है। यहाँ मंत्र में 'केशवर्धनी' नाम से औषधि कहा है, जो 'भृङ्गराज' अर्थात् 'भंगिरा' औषधि का नाम है।

---

१७. हिस्ट्री आफ हिन्दूकेमिस्ट्री" जिल्द १, पृ. ५५।

१८. "Weber's History of India" pp 145

'राजनिघण्टु' में भृङ्गराज' को 'कुन्तल-वर्धन' कहा है।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ९६ में मन में मोह और शोक दोष की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १११ में उन्माद रोग की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद, काण्ड ४, सूक्त २० में नेत्र रोगों को दूर करके दृष्टि-शक्ति की वृद्धि का वर्णन है।

हृदयरोग:—हृदय में जलन, कम्प, और शूल होना हृद्रोग है।

'अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त ७ में औषधियों द्वारा हृदयरोग की चिकित्सा वर्णित है। अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त १७ में अग्निमान्द्य, वमन, भस्मक और क्षुधारोग की चिकित्सा 'अपामार्ग' औषधि के द्वारा वर्णित है।

अथर्ववेद काण्ड २, सूक्त २५, में 'अर्श' (बवासीर) की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड, १, सूक्त ३, में मूत्ररोग की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड, १, सूक्त ३, में मूत्ररोग की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड १०, सूक्त ५, मंत्र २४ में, "....दुःष्वप्न्यं प्रमलं वहन्तु" में दुष्ट स्वप्न, स्वप्नदोष (Night Fall. night dream, night pollution) की चिकित्सा जल द्वारा वर्णित है।

ताजे जल से पूरा स्नान, नाभिस्नान, उपस्थस्नान (मूत्रेन्द्रिय का स्नान), प्रभृति स्वप्नदोषों को रोकते हैं। अधिक स्वप्नदोष रोग में सोते समय जल में वस्त्र भिगोकर उपस्थ और नाभि के मध्य में रखने से स्वप्नदोष को बहुत लाभ होता है। 'शीर्षासन' करने से स्वप्नदोष में लाभ होता है। आयुर्वेदिक औषधि "चन्द्रप्रभावटी" भी इसमें विशेष लाभप्रद है।

अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त ४ में 'वाजीकरण' चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ७, सूक्त ३८ में 'कामिनी-करण' चिकित्सा का वर्णन है। महिलाओं में कान्ति, सौन्दर्य, सुकुमारता और पति की प्रिया होना आदि गुणों का लाना कामिनीकरण है।

अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त २३ में बन्ध्या रोग की चिकित्सा है।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ११ में गर्भधारण करने कराने की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड २०, सूक्त ९६, मंत्र ११-१६ में योनिकृमि, गर्भस्राव, जातघातक रोग की चिकित्सा का वर्णन है।

गर्भह्रास :—गर्भाशय के अन्दर गर्भ का व्यङ्ग अर्थात् किसी अङ्ग का क्षय हो जाना या समस्त गर्भ का नष्ट हो जाना 'गर्भह्रास' रोग है। इसकी चिकित्सा अथर्ववेद काण्ड २, सूक्त २५ में कही है।

संक्रामक रोग की चिकित्सा :—किसी मलिन, गले अङ्गों वाले और अंग भंग रोगी के सम्पर्क-सहवास तथा सहभोग से अनेक स्पृश्य रोग हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा अथर्ववेद काण्ड ७, सूक्त ६५ (६७) में कही है।

"श्यावदता कुनखिना वण्डेन यत् सहासिम।
अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदपमृज्महे ।।"
(अथर्व० ७।६५।३)।

अर्थ—(अपामार्ग) हे अपामार्ग ! (वयम्) हम (श्यावदता) काले गन्दे दाँत वाले के साथ (कुनखिना) गले हुए नख वाले के साथ (वण्डेन) विकलाङ्गी गंजे आदि दूषित अंग वालों के साथ (यत्) जो (आसिम) बैठते उठते और खाते पीते हैं, (तत् सर्वम्) उन सब दोषों को (त्वया) तेरे द्वारा (अपमृज्महे) अपमार्जित करते हैं। काले गन्दे दाँत वाले के साथ बैठने उठने, रहने खानेपीने

और श्वास में उसके वायु के अन्दर जाने से उसके दन्तपूय (पायोरिया) प्रभृति रोग अपने में ही हो सकते हैं। इन रोगों के दोषों से अपामार्ग (चिड़चिड़ा, पोंगा) औषधि द्वारा रक्षा हो सकती है, ऐसा वेद का कथन है।

"अपामार्गः सरस्तीक्ष्णः. . ." (भावप्रकाश नि०) प्रभृति आयुर्वेदिक निघण्टुओं में अपामार्ग को खाज, दद्रु, कुष्ठ, कृमि और विष-नाशक बतलाया है।

कुष्ठचिकित्सा:--माँस, मेद के दोष से त्वचा में लालमिश्रित श्वेत, या केवल श्वेत चिन्ह, चकते, श्वेतकुष्ठ और हड्डी तक पहुंचा हुआ गलित-कुष्ठ हो जाता है। इनकी चिकित्सा 'अथर्ववेद काण्ड १, सूक्त २३ में है।

'अथर्ववेद' काण्ड १, सूक्त २४ में 'केवल श्वेतकुष्ठ की चिकित्सा का वर्णन है। संग्राम में लगे शस्त्र के घावों की चिकित्सा का वर्णन अथर्ववेद काण्ड २, सूक्त २७ में है।

'अथर्ववेद' काण्ड ५, सूक्त ५ में प्रहार के घावों के भरने या पके घाव को ठीक करने की चिकित्सा 'लाक्षा' औषधि के द्वारा करने का वर्णन है। घाव का बहते रहना 'व्रणस्राव' कहलाता है, इसकी चिकित्सा 'अथर्ववेद' काण्ड २ सूक्त ३ में नैसर्गिक पदार्थों के द्वारा करना लिखा है।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १२७ मे विद्रधि रोग (विषमय या विष जैसा प्रभावकारी खानपान तथा दूषित जलवायु के सेवन से शरीर के रस-रक्त-माँस आदि में विकार होकर शरीर के बाहर-भीतर फोड़ा-फुन्सी तथा गाँठ-गिल्टी का हो जाना और उसका चिरपाकी बन जाना विद्रधि रोग है) की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १०१ में क्षेपक, पक्षाघात (लकवा, अर्धाङ्ग) रोग की चिकित्सा का वर्णन है।

अथर्ववेद काण्ड५, सूक्त २२ में ज्वर चिकित्सा का वर्णन है।

सूचीवेध (अन्तःक्षेप Injection) चिकित्सा सम्प्रति एलोपैथिक डाक्टरवर्ग अन्तःक्षेप का अधिक प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद इंजेक्शन भी हापुड़, बड़ौत से निर्माण किए गए हैं जिनका आयुर्वेदभिषक् प्रयोग करते हैं। होमियोपैथिक में इंजेक्शन बने हुए हैं। जनता का अधिक विश्वास इंजेक्शन पद्धति से औषधि कराने का विशेष है। भारतीयों का विश्वास है कि इसके आविष्कारक पाश्चात्यदेशवासी ही है, पर यह भ्रम है। इस चिकित्सा का संकेत भी अधस्तन 'मंत्र' के तात्पर्य से सिद्ध होता है--

यस्याञ्जनप्रसर्पस्यङ्गमङ्गं परुष्परुः।
ततो यक्ष्मं वि बाधस उग्रो मध्यमशीरिव ॥
१　　ऋ०१०।९७।१२

इस मन्त्र में 'प्रसर्पसि' (प्रविश्य अन्तः शिरोमुखे व्याप्नोषि) का "शिरा के मुख में प्रविष्ट होकर अञ्जन, गतिशील (अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु) औषधि की शारीरिक व्याप्ति के अभिप्राय से उपर्युक्त चिकित्सा का प्रकार सिद्ध होता है।

इसकी पुष्टि अनेक पाश्चात्य विद्वान् भी करते हैं--

"मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड एम्पथिल ने सन् १९०५ ई० में व्याख्यान देते हुए कहा था कि कर्नल किंग ने जेनर (Janner) के आविष्कार से पूर्व भारत में टीके (Vaccination) और सूचिका भेद (Injection) की प्रक्रिया का प्रचलित होना सिद्ध कर दिया है।१९

आयुर्वेद में 'सूचिका भेद रस' आज भी मिलता है जिसका नाम ही इस बात का द्योतक है कि यह इंजेक्शन के लिये पेटेण्ट था।

---

१९. "हिन्दू सुपिरीओरीटी" पृष्ठ २६७,२६८,२६९ (श्री हरबिलास शारदा जी कृत)

पशु-चिकित्सा—अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ५६ में समस्त पशुओं की चिकित्सा का वर्णन है।

इतिहासज्ञ वेबर कहते हैं—"वैदिक काल में लोग पशु-शरीर-रचना से पूर्णतया परिचित थे। उन्होंने उनके प्रत्येक अंग के नामों तक का वर्णन किया है।२०

दो प्राच्य विद्वान् भी इसका समर्थन करते हैं:—

श्री हंसराज अग्रवाल एम० ए० तथा श्री मनोहर लाल गौड़ एम० ए० एम० ओ० एल०, शास्त्री लिखते हैं:—"औषधियों का रोगों पर प्रभाव, औषधियों के अनेकों नाम, बीमारियों के नाम अथर्ववेद में बहुतायत से मिलते हैं। ऋग्वेदादि में भी कहीं-कहीं आते हैं। आयुर्वेद में अर्वाचीन आचार्यों ने भी इस विज्ञान की उत्पत्ति अथर्ववेद से ही मानी है।२१

डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा डी. लिट्, 'साहित्यवाचस्पति' ने भी अपने व्याख्यान में कहा था—"अथर्ववेद में रोगों के नाम और उनके लक्षण तक ही नहीं; अपितु मनुष्य के शरीर की हड्डियों तक की पूरी संख्या दी है।"२२

वैदिक स्वाध्याय की परम्परा के शिथिल और नष्टप्राय हो जाने से भले ही किसी को यह कहने का अवसर मिले कि 'अमुक' चिकित्सा प्रकार पाश्चात्य वायु में पले नवीन मस्तिष्कों की उपज है, पर वास्तव में ज्ञान और विज्ञान सभी का एकमात्र केन्द्र 'वेद' को ही मानना पड़ेगा और वैदिक आयुर्वेद को ही "वैज्ञानिक-चिकित्साप्रणाली" का मूल-स्रोत कहना होगा।

२०. 'Webers Indian literature pp. 263-264.

२१. "हमारी सभ्यता और विज्ञानकला" पृ०११३, तुलना करो प्रो० शिवदत्त जी ज्ञानी एम० ए० कृत "भारतीय संस्कृति" द्वितीय संस्करण पृष्ठ ३२०—३२१।

२२. "मध्यकालीन भारतीय संस्कृति" पृ० ६५।

—o—

दिवंगत सर्वपल्ली श्री डा० राधाकृष्णन् के प्रति श्रद्धाञ्जली

प्रकाण्ड विद्वान्, महान् दार्शनिक, कुशल राजनेता, भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति, हिन्दू धर्म के कट्टर अनुयायी होते हुए भी उदारचेता, दिवंगत सर्वपल्ली श्री डा० राधाकृष्णन् की पावन स्मृति में पत्रिका परिवार उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है और उनके प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पित करता है।

भारत का प्राची अतीत

श्री अशोककुमार विद्यालंकार, विद्यावाचस्पति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

भारत के प्राची अतीत को वर्तमान बनाना है।
खोया विश्वगुरु का गौरव हमने फिर से पाना है॥

आदि सृष्टि से भारत में, वेदों की वाणी गूंजी थी,
सत्य, अहिंसा, दया, न्याय ही, असली जिसकी पूंजी थी।
तपोवनों में ऋषि-मुनि अहर्निश तपस्या करते थे,
पंचयज्ञ, ईश्वरोपासना से, जीवन पावन करते थे।
दृढ़ संकल्प करो वीरों, फिर से वह युग लाना है॥१॥

वर्णाश्रम-धर्म व्यवस्था थी, न था जातपांत का भेद,
सम्प्रदाय नहीं थे नाना, सबका धर्म एक था वेद।
'मनुर्भव' का पाठ पढ़ते थे, जीवन होता था महान्,
भारत के चरणों में शिष्य बन, आता था अखिल जहान्।
मानवता का पुनः पाठ पढ़, फिर से दुनियां को पढ़ाना है॥२

मेरे देश के युवकों! जागो अब तो निद्रा का त्याग करो,
अपने गौरव को पहचानो, और निज अतीत को याद करो।
स्वधर्म-संस्कृति कर भूला, क्यों पश्चिम के पीछे भाग रहे,
तुम शिष्य नहीं गुरु उसके थे, तुमको नित यह याद रहे।
दिग्भ्रान्त जगत् को तुमने ही, फिर सच्चा पथ दिखलाना है॥३॥

विश्व-जगत् का नेतृत्व वीरों, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे,
जबतक स्वदेश में प्राची का, तुम सतयुग नहीं ले आओगे।
'धर्म-ज्योति' से खुद हो आलोकित, जनजन तक वह पहुंचाओ,
भोगवाद की निद्रा से जग, जनजन को प्रथम जगाओ।
सबसे पहले भारत ही ऋषि-मुनियों का बनाना है॥४॥

भोगवाद की ज्वाला धधकी है, पश्चिम से ऐसी भयंकर,
जिसमें मानवता जल जायेगी, है ऐसी वह प्रलयंकर।
मानवता असुरक्षा हित, तुम्हें पुकार रही है,
सजल नयन हो दयार्द्रदृष्टि से, तुम्हें निहार रही है।
दानवता का कर दमन, मानवता को बचाना है॥५॥

अब तो नवयुवकों! जागो! ओ स्वदेश के पहरेदारों!
नवयुग के निर्माता! ओ दुनियां के रखवारों॥
दशा देश की क्या होती, जब खुद प्रहरी ही सोता है,
सर्वविदित उस देश का सत्वर, सर्वनाश ही होता है।
हो गया प्रभात जागो अब, जग को तुम्हें जगाना है॥
भारत के प्राची अतीत को वर्तमान बनाना है॥६॥

आयुर्वेदीय निघण्टु के प्रतिसंस्कार की आवश्यकता

(श्री आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा आयुर्वेदालंकार, २८५-१३ सी-४ बी, जनकपुरी, नयी दिल्ली-५८)

'आयुर्वेद' में 'ओषधिविज्ञान' या 'द्रव्यगुण शास्त्र' का स्थान

उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में आयुर्वेद की अभिव्यक्ति एवं अवतरण का जो वर्णन है उसके अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उपलब्ध आयुर्वेदीय ज्ञान को १००० अध्यायों में एवं एक लाख श्लोकों में निबद्ध किया तथा बाद में इस ज्ञान को संक्षिप्त करके आयुर्वेद के आठ अङ्गों में उपन्यस्त किया।१ इन आठ आयुर्वेदांगों में 'द्रव्यगुण' या 'ओषधि-विज्ञान' या 'भेषजशास्त्र' का पृथक् अंग-रूप में कोई स्थान नहीं है, केवल तत्तत् अंग में या तन्त्र में तदुपयोगी द्रव्यों एवं ओषधियों का वर्णन पृथक् एक या एकाधिक अध्याय में कर दिया गया है तथा कुछेक का वर्णन प्रकीर्ण-रूप में भी किया गया है। चरक-सुश्रुत-वाग्भट की बृहत्त्रयी में यही स्थिति है।

बृहत्त्रयी में 'द्रव्यगुण' या 'ओषधिविज्ञान' को प्रमुखता या पृथक् तन्त्र का स्थान न मिलने का कारण कई विद्वान् यह बताते हैं कि आयुर्वेद का प्रधान प्रयोजन 'स्वस्थ की स्वास्थ्यरक्षा' है तथा 'स्वस्थवृत्त'-'सद्वृत्त'-'आचाररसायन'-'दिनचर्या' एवं 'ऋतुचर्या' का यथावत् पालन करने पर रोगोत्पत्ति होती ही नहीं, जिसके लिए ओषधियों की आवश्यकता पड़े। परन्तु यह मान्यता तर्क-संगत नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था में तो काय-चिकित्सा - शल्यशालाक्य - कौमारभृत्य-भूतविद्या-अगदतन्त्र इन छह विकृति-चिकित्सापरक आयुर्वेदांगों की आवश्यकता नहीं थी। वस्तुस्थिति तो यह है कि आयुर्वेद हितायु-अहितायु एवं सुखायु-दुःखायु का अर्थात् स्वस्थ-रुग्ण दोनों अवस्थाओं का वर्णन करता है,२ तथा 'स्वस्थ का स्वास्थ्यरक्षण' एवं 'आतुर का विकारप्रशमन' ये दोनों आयुर्वेद-प्रयोजन समकक्ष रूप में माने गये हैं३। अथ च, आयुर्वेद तो हेतु-लिङ्ग-औषध–इस प्रकार के तीन स्कन्धों वाला 'त्रिसूत्र' शास्त्र४ है जिसमें औषध-सूत्र अर्थात् 'द्रव्यगुण' एवं 'ओषधिविज्ञान' का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। अर्थात्, आयुर्वेद में 'द्रव्यगुण' एवं 'ओषधिविज्ञान' की हीनता नहीं, अपितु महत्ता ही अभिप्रेत है।

तो, फिर? प्राचीन आयुर्वेद-साहित्य में 'द्रव्य-गुण' एवं 'ओषधिविज्ञान' को पृथक् तन्त्र या आयुर्वेदांग का स्थान क्यों नहीं मिला? वस्तुस्थिति यह है कि प्राचीन संहिता-काल में मानव-समाज पहले-जैसा अरण्यवासी या यायावर न रहकर

---

१. 'इह खल्वायुर्वेदं नामोपाङ्गमथर्ववेदस्य ···· श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयम्भूः, ततो ··· भूयोऽष्टधा प्रणीतवान्।' (सुश्रुत। सूत्र।१।६)।

२. 'हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्। मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥' (चरक। सू० ।१।४१)।

३. 'प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च॥' (चरक। सूत्र।३०।२६)।

४. 'हेतुलिंगौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्। त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यम् पितामहः॥ सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदम्···।'॥' (चरक। सूत्र।१।२४-२५)

ग्रामवासी-नगरवासी हो गया था; इससे एक ओर तो उनका सम्पर्क वन-उपवन-पर्वत-आदि से टूटने के कारण प्रत्यक्ष ओषधिज्ञान का अभाव हो गया था तथा दूसरी ओर परिग्रह-धनसंचय-शरीरगौरव-आलस्य-लोभ - अभिद्रोह-असत्य-आदि की प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते जनपदोद्ध्वंसी रोगों की उत्पत्ति होने लगी थी।१ सम्पन्न समाज की तो बात ही क्या, जनसामान्य का भी सम्बन्ध वन-उपवन-पर्वत-आदि से टूट गया और ओषधियों का ज्ञान-परिचय आदि जनसामान्य के क्षेत्र से बाहर होकर गाय-भेड़ बकरी-आदि चराने वाले वनवासियों तक ही सीमित रह गया।२ इसी लिए, जहां समाज में ओषधियों के नाम-रूप-आदि से परिचित न रहने वाले वैद्य को भी केवल ओषधि-उपयोग के आधार पर ही 'तत्त्वज्ञ' मान लिया जाता था, वहां चरक ने आदर्श स्थिति यह बतायी है कि वैद्य को ओषधियों के नाम-रूप-परिचय-उपयोग-व्यापत्-आदि की दृष्टि से सम्पूर्ण ('सर्वथा') ज्ञान होना चाहिये।३ इस प्रकार, इस विषय में चरक ने जहां समाज की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है, वहां आदर्श स्थिति भी बतायी है।

और, निघण्टु ग्रन्थों में ?· · · ·

यास्क-निरुक्त की परिभाषा के अनुसार 'निघण्टु' का अर्थ है—वह शास्त्र जो संहतीकृत करके, बटोरकर, समग्र ज्ञान कराये।४ व्यवहार में, 'निघण्टु' का स्वरूप यह रहा है कि किसी वस्तु भाव या व्यक्ति की वाचक विविध संज्ञाओं एवं पर्यायों का संग्रह करके तथा फिर प्रत्येक संज्ञा का उद्घाटन करके तद्वाच्य अर्थ का बोध कराना। अर्थात्, 'निघण्टु' केवल पर्याय-संग्राहक 'कोश' ही नहीं, अपितु प्रत्येक के वाच्यार्थ का एवं स्वरूप का भी बोध कराने वाला शास्त्र है। निघण्टु में वर्णित तथा ज्ञापित 'स्वरूप' केवल गुणादिपरक (यथा—प्रकाशमान, आवरणकर्ता, 'वृत', अदाता 'अरि' 'अराति', गन्ध-क्रीडा-यातना-आदि प्रेमी 'गन्धर्व', प्रभृति) ही नहीं हैं अपितु रचनादिपरक भी है। फलत वाच्य वस्तु, भाव या व्यक्ति या क्रिया-प्रक्रिया का समग्र ज्ञान प्राप्त होता है—रचना-आदि की दृष्टि से भी तथा गुण-कर्म-स्वभाव-आदि की विशेषता से भी।

परन्तु, आयुर्वेदीय निघण्टु-ग्रन्थ द्रव्यों एवं ओषधियों का ऐसा समग्र-सर्वांगीण ज्ञान नहीं कराते। नामपर्यायों का तथा रस-वीर्य-विपाक-

---

१. (क) 'अयं च रोगप्रादुर्भावः कृतयुगान्ते बोद्धव्यः।' (चक्रपाणिटीका। चरक। सूत्र।१।६)
(ख) 'भ्रश्यति तु कृतयुगे केषांचिदत्यादानात् सांपन्निकानां सत्त्वानां शरीरगौरवमासीत्, शरीरगौरवाच्छ्रमः, श्रमादालस्यम्, आलस्यात् संचयः, संचयात्परिग्रहः, परिग्रहाल्लोभः प्रादुरासीत् कृते। ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोहादनृतवचनम्, अनृतवचनात् कामक्रोधमानद्वेषपारुष्याभिघातभयतापशोकचिन्तोद्वेगादयः प्रवृत्ताः। · · ततस्तानि प्रजाशरीराणि व्याधिभिर्ज्वरादिभिराक्रान्तानि।'
(चरक। विमान।३।२४)

२. 'ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानते ह्यजपा वने। अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः।
(चरक। सूत्र।१।१२०)।

३. 'योगवित्त्वप्यरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते। किम् पुनर्यो विजानीयादोषधीः सर्वथा भिषक्॥'
चरक। सूत्र।१।१२२)।

४. 'निगमयन्तीति निगन्त्वः, निगन्तव एव निघण्टवः।'

कर्म-प्रभाव-परक स्वरूप का ज्ञान अवश्य इन निघण्टुओं में निबद्ध है, परन्तु रंग-रूप रचना-अंग-प्रत्यंग-काल-देश-उपलब्धि आदिपरक स्वरूप का वर्णन नहीं मिलता (सुश्रुत में 'सोम' के देश स्वरूप पत्रादि-ह्रास-विकास वाले सामान्य वर्णन1 को छोड कर; वह एक अपवाद है)। यह बात अवश्य माननी पड़ेगी कि कुछ पर्याय वानस्पतिक आदि स्वरूप भी बताते हैं, तद्यथा–मंजरी सुमंजरी-सुरभिमंजरी-त्रिदशमंजरी-आदि से तुलसी की विशिष्ट मंजरी का वनस्पतिशास्त्रीय स्वरूप-ज्ञान होता है; देवदुन्दुभि आदि द्वारा तुलसी के सुरही सदृश पुष्प का वनस्पतिशास्त्रीय वर्णन है, त्रिवृत संज्ञा द्वारा निशोथ-काण्ड के तिपहलू रूप का निर्देश होता है; खरमंजरी-प्रत्यक्पुष्पा-अधःशल्यः (पुठकण्डा)-मयूरकः–शिखरी आदि अपामार्ग पर्याय इसकी विशिष्ट रचना बताते हैं; मण्डूकपर्णी-शंखपुष्पी-क्षीरपुष्पी-स्वर्णक्षीरी-हंसपादी - पारावत-पदी-दुग्धिका-ज्योतिष्मती - कंगुणिका - षड्ग्रन्था-उग्रगन्धा-गोलोमी-शतपर्विका-सुलोमशा आदि संज्ञाएं रचनादिपरक स्वरूप बताती हैं; और रामठ-बाह्लीक-द्वीपान्तरवचा-माण्डूकी-जलवेतस-नादेय-पारसीकय-वनी-तुरुष्क-यावनी-आदि संज्ञाएं तत्तत् द्रव्य के उत्पत्तिदेश का परिचय देती हैं। तथापि यह कटु सत्य है कि द्रव्यों के वानस्पतिक परिचय-अंग-प्रत्यंग-रचना-काल-देश-उपलब्धि-आदि विशेषताओं का व्यवस्थित वर्णन आयुर्वेदीय निघण्टुग्रन्थों में नहीं है।

ओषधि-परिचय की उपेक्षा का परिणाम—

इन निघण्टुओं की इस त्रुटि का प्रधान कारण यह है कि इनकी रचना आयुर्वेद के संहिताकाल से भी बहुत बाद में हुई हैं। इसी लिए चरक-संहिता के निर्देश एवं जनसामान्य की परम्परा के अनुसार इन निघण्टुग्रन्थों ने भी ओषधियों के रूपादिज्ञान का विषय ग्वालों-गड़रियों-वनचारियों आदि का एकाधिकार मानकर त्याग दिया है और केवल पर्यायों-गुण-रस-वीर्य-विपाक-प्रभाव-कर्म का ही वर्णन किया है। इस विषय में आयुर्वेदीय निघण्टु-वर्णित द्रव्यगुण विज्ञान का यह कितना विचित्र एवं कष्टप्रद विरोधाभास है कि जहां भारतीय विद्वान् एवं जनमानस का प्रकृति-वन-पशु-पक्षी-

---

1 'सर्वेषामेव सोमानाम् पत्राणि दश पञ्च च।
तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च।।
एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा।
शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत् पञ्चदशच्छदः।।
शीर्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः।
कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला।।
अंशुमानाज्यगन्धस्तु कन्दवान् रजतप्रभः।
कदल्याकारकन्दस्तु मुञ्जवाँल्लशुनच्छदः।।
चन्द्रमाः कनकाभासो जले चरति सर्वदा।
गरुडाहृतनामा च श्वेताक्षश्चापि पाण्डुरौ।।
सर्पनिर्मोकसदृशौ तौ वृक्षाग्रावलम्बिनौ।
तथाऽन्ये मण्डलैश्चित्रैश्चित्रिता इव भान्ति ते।।
सर्व एव तु विज्ञेयाः सोमः पञ्चदशच्छदाः।
क्षीरकन्दलतावन्तः पत्रैर्नानाविधैः स्मृताः।।
हिमवत्यर्बुदे सह्ये महेन्द्रे मलये तथा।
श्रीपर्वते देवगिरौ गिरौ देवसहे तथा।।
पारियात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे ह्रदे तथा।
उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधराः।।
पञ्च, तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानदः।
हंसवत् प्लवते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तमः।
तस्योद्देशेषु चाप्यस्ति मुंजवानंशुमानपि।
काश्मीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्षुद्रकमानसम्।।
गायत्रस्त्रैष्टुभः पाङ्क्तो जागतः शाक्वरस्तथा।
अत्र सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः।।'
सुश्रुत। चिकित्सा। २९।२०-३१।

वनस्पति-आदि से घनिष्ट सम्पर्क-परिचय एवं ज्ञान रहने के कारण संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के वाङ्मय में तथा कहावतों तक में उपमा-विरोध आदि के लिए प्रकृति पशु-पक्षी-वनस्पति-आदि के साथ तुलना-सादृश्य-सारूप्य-वैरूप्य के प्रधान आधार हैं तथा मेघ-नदी-पर्वत-अशोकपुष्प आदि को राग-विराग-आदि भावों वाले जीवन्त-मानव-मानवी-रूपों में वर्णन किया गया है तथा निघण्टुओं में ओषधियों के रूपादि परिचायक पर्याय भी विद्यमान हैं वहां ओषधियों के रचनादिपरक व्यवस्थित वर्णन का नितान्त अभाव है। यह कमी वस्तुतः बहुत खटकती है।

निघण्टुग्रन्थों की इस खटकने वाली कमी का ही यह परिणाम है कि आयुर्वेदीय ओषधियों की एक बड़ी भारी संख्या आज भी सन्दिग्ध है। यद्यपि भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा तथा अन्य संस्था, संस्थानों, प्रतिष्ठानों आदि द्वारा गठित विविध समितियों ने सन्दिग्ध वनौषधियों के स्वरूपनिर्णयार्थ पर्याप्त प्रयास एवं कार्य किया है, तथा यादव जी-बापालालभाई-इन्द्र जी-कृष्ण जी-रामेशवेदी-ठाकुर बलवन्तसिंह-विश्वनाथद्विवेदी-प्रजापतिमिश्र-प्रियव्रत शर्मा-फादर बल्के बासुकीर्तिकर-वामनगणेशदेसाई-रामनाथ चोपड़ा प्रभृति विद्वानों-अन्वेषकों ने भी बहुत स्तुत्य खोजकार्य किया है, तथापि अभी तक संदिग्ध वनौषधियों की संख्या एवं विवादास्पदता घटी नहीं है। च्यवनप्राश आदि रसायनों के महत्वपूर्ण घटक अष्टवर्ग के सम्बन्ध में अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महा सम्मेलन ने यद्यपि पर्याप्त विचार विमर्श के बाद निर्णायक व्यवस्था (फतवा, वर्डिक्ट) दे दी है तथापि कुछ महानुभावों का इस विषय में मतभेद चला ही आ रहा है। अरलुक-श्योनाक के सम्बन्ध में श्री प्रियव्रत शर्मा ने, अंकोल-कंकुष्ठ-सारिवा आदि के सम्बन्ध में आचार्य यादव जी ने, कुष्ठ पुष्करमूल के बारे में श्री विश्वनाथ द्विवेदी ने, गढ़वाल एवं भूटान की विविध वनौषधियों एवं अशोक आदि के सम्बन्ध में श्री रामेशवेदी ने तथा अन्य अनेक ओषधियों के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों ने निर्णायक कार्य किये हैं और वे सभी प्रशंसार्ह हैं, परन्तु अभी तक रास्ना-निर्विषी-गृष्टि-अश्मन्तक - पाषाणभेद-केतकी-सप्तरंगी-शिवलिंगी-चोरक-सहदेवी-ब्रह्मसुवर्चला-आदि का असन्दिग्ध निर्णय नहीं हो पाया। और-तो-और, ब्राह्मी-मण्डूकपर्णी-आकारकरभ-आदि के सम्बन्ध में अभी तक मतभेद है। अजगरी-श्वेतकापोती-कृष्णकापोती-गोनसी-वाराही-कन्याछत्रा-अतिच्छत्रा-करेणु- अजा-चक्रका-आदित्यपर्णी-महाश्रावणी-श्रावणी- गोलोमी-अजलोमी-महावेगवती - संजीवनी - विशल्यकरणी आदि दिव्यौषधियों की तो चर्चा करना भी असम्भव सा हो गया है, क्योंकि इनका रूप परिचय ज्ञान ही नहीं हो पाया। और, 'सोम' की तो बात ही मत पूछिये। सुश्रुतसंहितोक्त परिचय के बावजूद निघण्टुओं ने तथा परम्परा ने 'सोम' के विषय में ऐसी चुप्पी साधी है कि निर्णायक व्यवस्था के अभाव में कुछ देवताओं ने 'सोम' की टाँग ही तोड़नी शुरू कर दी है। भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान के कट्टर द्वेषी 'कुछ' पाश्चात्यों के अनुकरण में 'सोम' को मद्यसदृश सन्धानीय पेय सिद्ध करके कुछ विद्वान् महानुभावों ने वैदिक काल पर थोपने चिपकाने का अश्लाघ्य प्रयास किया है। यह सब न होता, यदि निघण्टुग्रन्थों में ओषधियों के रचना-रूप-रंग-अंग-प्रत्यंग-उत्पत्ति-देश - काल-आदि का वर्णन कर दिया गया होता।

निघण्टु-प्रतिसंस्कार—

तो फिर, करना क्या चाहिये ?—यही कि आयुर्वेदीय निघण्टु का प्रतिसंस्कार किया जाय,

पुनर्नवीकरण किया जाय ('संस्कर्ता कुरुते तन्त्रम् पुराणं च पुनर्नवम्')। इस प्रतिसंस्कार में केवल 'विस्तारयति लेशोक्तं' और 'संक्षिपत्यति विस्तरम्' ही नहीं होगा क्योंकि इससे तो न्यूनाधिक वही पूर्वस्थिति बनी रहेगी, अपितु 'नवीनीकरण' का महत्त्व होगा। विशेषतया, ओषधियों के रंग-गन्ध-रूप-रचना-अंग-प्रत्यंग-देश (उत्पत्तिवाले प्रदेश तथा स्थान, पर्वत, घाटी, ऊंचाई-नीचाई-आदि की दृष्टि से) काल (उगने, फूल-फल-बीज लगने, पकने, संग्रहण, उपयोग-अवधि, आदि की दृष्टि से) सक्रियघटक उपयोगी-अंग-कुल-गण-प्रकार-प्रभृति विषयों का नया समावेश किया जायगा। विविध देशों की उपयोगी वनस्पतियों का भी समावेश इसमें होगा। इस नव समादिष्ट विषय के साथ प्रतिसंस्कारित नवीन निघण्टु का विषयाधिकार निम्नलिखित होगा:—

१. प्रचलित नाम (संस्कृत या प्रसिद्धतम प्रादेशिक नाम)।
२. कुल-गण-प्रभृति।
३. पर्याय (संस्कृत तथा प्रादेशिक एवं लैटिन अंग्रेजी-आदि भाषाओं में) तन्निर्दिष्ट विशेषता।
४. भेषजपरिचय (संक्षिप्त फार्मेकोग्नोजी) तथा, प्रकार।
५. उत्पत्ति-प्राप्ति-देश। उत्पादन-संवर्धन विधि। संग्रह-संचय-देश।
६. काल।
७. गुण एवं उपयोगी अंग। मात्रा आदि। सक्रिय घटक।
८. रस एवं अनुरस।
९. वीर्य। विविध मतभेदों के निराकरण सहित। यथा-सर्षप का वीर्य उष्ण है अथवा शीत; आदि।
१०. विपाक।
११. कर्म एवं प्रभाव। बाह्य-आभ्यन्तर एवं प्रतिसंस्थानगत। नवीन चिन्तन-परीक्षण-पर्यवेक्षण एवं निर्धारणों के द्वारा पूर्ववर्ती जो 'अचिन्त्य' प्रभाव अब युक्तिसिद्ध सुनिश्चित कर्म सिद्ध हो चुके हैं उनका प्रतिद्रव्य वर्णन-समाविष्ट करना होगा।
१२. उपयोग। बाह्य-आभ्यन्तर-प्रतिसंस्थानगत एवं रोगानुसारी।
१३. कल्प का स्वरूप (चूर्ण-क्वाथ-स्वरस-फाण्ट-हिम-प्रभृति)।
१४. महत्त्वपूर्ण योग तथा उनके प्रमुख घटक।
१५. उपयोगविधि-व्यापदें-सावधानियां तथा प्रतिकार।

प्रतिसंस्कार-सामग्री—

इस विषय में सर्वप्रथम स्थान एवं आधार तो होगा, प्राचीन साहित्य या पूर्ववर्ती निघण्टुग्रन्थों का, जिनका ही प्रतिसंस्कार अभीप्सित है। यथा-बृहत्त्रयीवर्णित ओषधि-द्रव्य-विषय, काश्यपसंहिता-हारीत-भेल-शार्ङ्गधर-प्रभृति संहिताओं में उपलब्ध विषय, भावप्रकाशनिघण्टु, राजनिघण्टु, धन्वन्तरिनिघण्टु, कैयदेवनिघण्टु, मदनपालनिघण्टु, नरहरिनिघण्टु, शिवकोश, अमरादिकोशों में तथा पुराणादि में और जैन-बौद्ध-साहित्य में वर्णित द्रव्य-विषय, आदि-आदि।

द्वितीय स्थान है, अर्वाचीन निघण्टु-द्रव्यगुण-ग्रन्थों का। तथा-बृहन्निघण्टुरत्नाकर, शालिग्राम-निघण्टुभूषण, रूपनिघण्टु, वनौषधिदर्पण, वनौषधि-विज्ञान, वनौषधिचन्द्रोदय, निघण्टु-आदर्श (बापालाल), द्रव्यगुणविज्ञान (यादव जी), द्रव्यगुण-विज्ञान (प्रियव्रत शर्मा), भावप्रकाशनिघण्टुटीका औषधिविज्ञान प्रभृति (विश्वनाथ द्विवेदी), आसु-

कीतिकर-रामनाथ चोपड़ा-खोरी-खरगलकर-ओर-नादकरणी-नामजोशी-प्रजापतिमिश्र-ठाकुर बलवन्त सिंह-इन्द्रजी-कृष्णा जी-रामेश बेदी-वामनगणेश-देसाई-धर्मदत्त वैद्य (कनखल)-डाक्टर इन्द्रसेन मायाराम अनियाल-दुर्गाप्रसाद शर्मा-चुनेकर प्रभृति नवीन द्रव्यगुण लेखकों का साहित्य। भारत सरकार के आयुर्वेद परामर्शदाता द्वारा प्रकाशित स्थूलाकार आयुर्वेदीय निघण्टु भी दर्शनीय है।

तृतीय स्थान है विविध संस्था-संस्थान-प्रतिष्ठानों का। यथा–काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का द्रव्यादिविज्ञानीय-विभाग तथा वाटिका, जामनगरीय गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का द्रव्य-गुणविभाग तथा वनस्पति-उद्यान, देहरादून का वन-अनुसन्धान-प्रतिष्ठान, लखनऊ का राष्ट्रीय-वानस्पतिक-उद्यान, कलकत्ता का वानस्पतिक उद्यान, रानीखेत का वानस्पतिक प्रतिष्ठान, पूना का जवाहरलाल नेहरू वनस्पति-उद्यान, आदि आदि। इन संस्थाओं के कार्य तथा प्रकाशित साहित्य से प्रभूत सामग्री मिलेगी।

चतुर्थ स्थान है, प्रमुख पुस्तकागारों का। यथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, तंजावूर (सरस्वती महाल), वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, प्रभृति के विशाल पुस्तकालय तथा प्राचीन पुस्तक-भण्डार।

'को वेदानुद्धरिष्यति ?'

प्रतिसंस्कार करे कौन ? कुण्डा कौन खोले ? 'कोऽत्रार्थे विनियोक्तव्य प्रतिसंस्कारलाभके ?' यह समस्या है जटिल ! 'महमर्थे नियुज्येयमत्र' इस प्रकार बीड़ा उठाने वाले भरद्वाज-ऋषि तो चले गये युगों पहले ! उनका आश्रम था प्रयाग-राज में गंगातट पर, तो नये भरद्वाज को गंगातट पर ही काशीधाम में ढूंढना पड़ेगा। तो, भाई, यह प्रतिसंस्कार का काम करना होगा काशीवासी प्रियव्रत शर्मा को। वैयक्तिक पत्र द्वारा कहते पर तो 'भाई साहब' टाल जाते, अतः हमें एतदर्थ लेख के इस सार्वजनिक माध्यम को चुनना पड़ा है। सार्वजनिक माध्यम प्रायः चुनौती प्रस्तुत कर देता है और भाई शर्मा जी में इस चुनौती को स्वीकार ने के लिए दम-खम दोनों हैं, परन्तु हम तो इसके साथ-साथ वैयक्तिक अनुरोध भी कर रहे हैं। और, हमें विश्वास है कि भाई शर्मा जी अवश्य अनुरोध को स्वीकार करेंगे, अन्यथा चुनौती तो सामने खड़ी ही है। इस उभयतः पाशा रज्जु से बचकर भाई साहब जायेंगे कहां !

श्री प्रियव्रत शर्मा जी इस प्रतिसंस्कार-भार को वहन करने में समर्थतम हैं भी। उन्होंने 'द्रव्यगुणविज्ञान' (तीन भागों में) लिखकर इसका आधारभूत ढांचा तो पहले से बना ही रखा है, काशी के द्रव्यादिविज्ञानीय-विभाग के पिछले ११ वर्ष से अध्यक्ष रहने के नाते उन्होंने इस विषय पर पर्याप्त कार्य किया तथा कराया है, और काशी के दो विशाल समृद्ध पुस्तकागारों की, वनस्पति वाटिका की तथा सुसाधनसम्पन्न प्रयोगशालाओं एवं सुशिक्षित सहकारियों अनुस्नातकों की सहायता सुविधा भी उन्हें प्राप्त है। परन्तु इस सब से बढ़कर उनकी व्यक्तिगत योग्यता एवं उपलब्धियां हैं जो उन्हें इस कर्म में समर्थतम बनाती हैं। प्रथम उन्होंने संस्कृत का प्रौढ ज्ञान उपार्जित किया है तथा पद्यनिर्माण का अच्छा अभ्यास किया है, जिससे वे सुचारु पद्यबद्ध रचना कर सकेंगे। द्वितीय प्रत्येक कवि या लेखक अपनी साहित्य साधना का प्रारम्भ अध्ययन से करता है और स्वकीय चिन्तन-मनन एवं प्रेरणा के बल पर प्रौढ़ 'द्रष्टा' की अन्तिम सीढ़ी पर पहुंचता है, जब कि उसकी

कृतियों में मौलिकता-व्यापकता-प्रौढ़ता-गम्भीरता एवं प्रभावकता आ जाती है, वह उसका स्थायी एवं प्रौढसाहित्य के निर्माण का काल होता है। श्री शर्मा जी अब उस प्रौढ 'द्रष्टा' की स्थिति में पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा किया हुआ यह प्रतिसंस्कार एक प्रौढ एवं उपादेय कृति होगी। तृतीय, योगक्षेम की समस्या या कठिनाई उनके मार्ग में बाधक नहीं है।

फलतः वे जमकर लिख सकते हैं और उन्हें जहां 'लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातंभूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च' की आवश्यकता नहीं होगी वहां 'अहोरूपमहो ध्वनिः' वाली चाटुकारिता की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। चतुर्थ, प्रकाशन के लिए उन्हें बहुत भटकना नहीं होगा।

तो, भाई शर्मा जी को इससे लाभ क्या होगा? यों तो ऐसी चिन्ता शर्मा जी को नहीं होनी चाहिये, परन्तु यदि वस्तुतः हो भी तो उत्तर यह है-'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।' चरकोक्त तिस्रेषणाओं में से प्राणैषणा एवं वित्तैषणा तो उनकी पर्याप्त रूप में पूर्त या पूर्तिपथीन हैं ही, परन्तु ये दोनों केवल जीवनकाल तक ही सार्थक होती हैं। और, लोकैषणा एवं कीर्ति जितनी उन्हें अब तक उपलब्ध है, जो कि वस्तुतः स्पृहणीय है, उसमें और भी वृद्धि इस कार्य द्वारा होगी तथा उसकी सार्थकता उनके बाद भी पीढ़ियों तक सारे क्षेत्र में बनी रहेगी। इस यशोपलब्धि का महत्व कम नहीं है। सो, हमारा अनुरोध शर्मा जी को पालना ही होगा।

हमारा कर्त्तव्य--

हमें चाहिये कि निघण्टु-प्रतिसंस्कार के इस महत्कार्य की सफलता के लिए ज्ञान-सूचना-श्रम-जनमत-आदि के द्वारा पूरी सहायता प्रदान करें और इस विषय को पृथक् समृद्ध विपुल आयुर्वेदांग के रूप में प्रतिष्ठापित करावें। यह अवधेय है कि हमारा यह द्रव्यगुण-औषधि विज्ञान-नामक आयुर्वेदांग यदि युगानुरूप में समृद्ध रहेगा तो आयुर्वेद की श्रीवृद्धि राज्याश्रय के बिना भी अवश्य बनी रहेगी, बल्कि बढ़ती ही जावेगी। हाँ, यह अवश्य है कि अन्य आयुर्वेदांगों को भी हमें ह्रास से बचाये रखना तो जरूरी ही होगा।

गुरुकुल पत्रिका के नियम

१ 'गुरुकुल पत्रिका' मासिक है। यह प्रत्येक अंग्रेजी मास की १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है।

२ यह आधी संस्कृत में तथा आधी हिन्दी में होती है। इस में कवर समेत प्रायः ४४ पृष्ठ होते हैं। वर्ष में एक या दो विशेषांक लगभग १२०-१५० पृष्ठों तक के होते हैं।

३ इसमें प्रमुख रूप से लेख वैदिक-साहित्य, भारतीय-संस्कृति-सम्बन्धी होते हैं।

४ वार्षिक मूल्य देश में ६) और विदेश में १०) है, जो धनादेश (मनीआर्डर) द्वारा ही "सम्पादक: गुरुकुल-पत्रिका" के नाम से आना चाहिए। ग्राहक कभी भी बन सकते हैं।

५ लेख छोटे, सारगर्भित तथा मौलिक एवं शुद्ध, सुपाठ्य और एक ओर लिखे, ८ लेख, कविता तथा समालोचनार्थ पुस्तकें (२ प्रतियां), परिवर्तनार्थ पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक के नाम भेजनी चाहियें।

६ किसी लेख अथवा कविता आदि के प्रकाशित करने या न करने, घटाने बढ़ाने या संशोधन करने का अधिकार सम्पादक को है। बिना डाक खर्च भेजे अप्रकाशित कविता या लेख लौटाये न जा सकेंगे।

सम्पादक—गुरुकुल पत्रिका, डाकघर: गुरुकुल कांगड़ी
जिला: सहारनपुर (उ० प्र०)

आयुर्वेद महाविद्यालय भवन

सर्जिकल कैम्प गुरुकुल

लेफ्टीनेण्ट करनल श्री डा० मानवेन्द्रनाथ वर्णी अपने सहायकों के साथ

जीवात्मा काण्ड

आचार्य श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, 'धुलेकर भवन', ४० नरसिंह राव टोरिया, झांसी

(लेखक ने 'चतुर्वेद विषयानुगामी भाष्य' प्रारम्भ किया हुआ है। जिसके कुछ अंश हम पत्रिका में यदा-कदा दे रहे हैं। अब पाठकों के समक्ष २४ अंश प्रस्तुत है) —सम्पादक

यह आवश्यक नहीं कि लेखक के विचारों से सम्पादक सहमत हो।

जीवात्मा का निवासस्थान-शरीर (१)

(गर्भोपनिषद)

अब हम इस जीवात्मा काण्ड में यह बतायेंगे कि ब्रह्म ही स्वयं जीवात्मा बना है इसके लिये हम यह आवश्यक समझते हैं कि सम्पूर्ण "गर्भोपनिषद" आपको अर्थ सहित सुना दें।

गर्भोपनिषद (मनुष्य का शरीर)

ॐ पञ्चात्मकं पंचसु वर्तमानं षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तम्।

अर्थ—ॐ—जीवात्मा का निवासस्थान अर्थात् शरीर पंचात्मक है। पांच तत्वों में वर्तमान है। छः आश्रय वाला है और छः गुणों वाला है।

पंचात्मकं=आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी

षड् आश्रय=६ रस=मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और लवण।

तं सप्तधातुं त्रिमलं द्वियोनि चतुर्विधाहारमयं शरीरं भवति।

अर्थ—इस शरीर में सात धातु हैं, ३ मल हैं—सत्व रज व तम, दो योनियां है अर्थात् स्त्री और पुरुषयोनियाँ हैं। चार प्रकार का अन्न यह शरीर खाता है। सप्तधातु=रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ओज। चतुर्विध अन्न=भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य।

पंचात्मकं का अर्थ

पंचात्मकमिति कस्मात् पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमित्यस्मिन्पंचात्मके शरीरे का पृथिवी का आपः कि तेजः को वायु किमाकाशमित्यस्मिन्पंचात्मके शरीरे तत्र यत्कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं ता आपः यदुष्णं तत्तेजः यत्संचरति स वायुः यत्सुषिरं तदाकाशमित्युच्यते।

अर्थ—इस शरीर को पंचात्मक क्यों कहते हैं?

उत्तर—पंच महाभूत अर्थात् पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश से शरीर बनता है।

(१) पृथिवी तत्त्व कठिन है, (२) जल तत्त्व तरल है, (३) उष्णता तेज तत्त्व है, (४) वायु शरीर में क्रियाओं का संचार करने वाला है, (५) आकाश तत्त्व जो रिक्त स्थान शरीर में हैं वह आकाश तत्त्व है।

पंच तत्त्वों के कार्य

तत्र पृथिवी धारणे आपः पिंडीकरणे तेजः प्रकाशने वायुर्व्यूहने आकाशमवकाशप्रदाने।

(१) पृथिवी तत्त्व का कार्य धारण करना है। (२) जल तत्त्व का कार्य एकत्रित करना है। (३) तेज तत्त्व का कार्य प्रकाशित करना है। (४) वायु तत्त्व का कार्य शरीर के अवयवों को यथा स्थान रहने देना है। अथवा उनको अपना कार्य करने देना है। (५) आकाश तत्त्व का कार्य अवकाश पोलापन प्रदान करना है।

इन्द्रियों का कार्य

पृथक्श्रोत्रे शब्दोपलब्धौ त्वक् स्पर्शे चक्षुषी रूपे जिह्वा रसने नासिका घ्राणे उपस्थ आनन्दने अपान उत्सर्गे बुद्धया बुध्यति मनसा संकल्पयतिवाचा वदति।

(१) कान का कार्य-सुनना, (२) त्वचा का कार्य-स्पर्श करना (३) आँख का कार्य-देखना, जिह्वा का कार्य-रसों का स्वाद लेना, (५) नाक का कार्य-सूंघना।

षडाश्रय का अर्थ

षडाश्रयमिति कस्मात्। मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषायरसान्विन्दतीति।

अर्थ-शरीर के ६ आश्रय कौन हैं?

शरीर ६ रसों का भोग करता है-(१) मीठा, (२) खट्टा, (३) नमकीन, (४) चिरपिरा (मिर्च का स्वाद), (५) कड़ुआ, (६) कषैला (सुपारी का स्वाद)।

स्वर के प्रकार-दश

षड्जऋषभगान्धारमध्यमपंचमधैवतनिषादाश्चेतीष्टानिष्टशब्दसंज्ञाः प्रणिधानाद्दशविधा भवन्ति।

अर्थ-(१) षड्ज, (२) ऋषभ, (३) गान्धार, (४) मध्यम, (५) पंचम, (६) धैवत (७) निषाद (सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी,) इन स्वरों में इष्ट अर्थात् (८) मीठे लगने वाले स्वर, (९) अनिष्ट कान को कटु लगने वाले स्वर तथा (१०) प्रणिधानकारक स्वर (अनिश्चित स्वर) होते हैं। इन तीनों के मिलने से शब्द बनते हैं। अर्थात् जब मनुष्य और प्राणी बोलते हैं तब १० प्रकार के स्वरों का मिश्रण होता है और उनसे जो शब्द बनते हैं वे मधुर, तीखे, कटु आदि अनेक प्रकार के हो जाते हैं। श्रोताजनों को समझना चाहिए कि मनुष्यों की वाणी क्यों मधुर होती है, क्यों कड़वी लगती है, क्यों बुरी लगती है, सुनने से क्यों दुःख होता है, क्यों सुख होता है? आदि-आदि।

शरीर में सात रंग

शुक्लो रक्तः कृष्णो धूम्रः पीतः कपिलः पाण्डुर इति ॥१॥

अर्थ-शरीर में सात रंग होते हैं—

(१) सफेद, (२) लाल, (३) काला, (४) पीला (५) नीला (६) नारंगी, (७) धुंधला।

सप्त धातुनिर्मित शरीर

सप्तधातुकमिति कस्मात् यदा देवदत्तस्य द्रव्याविविषया जायन्ते। परस्परं सौम्यगुणत्वात् षड्विधो रसो रस च्छोणितं शोणितान्मांसं मांसान्मेदो मेदसः स्नायवः स्नायुभ्योऽस्थीनि अस्थिभ्यो मज्जा मज्जातः शुक्रं शुक्रशोणितसंयोगावावर्तते गर्भो हृदि व्यवस्थां नयति हृदये ऽन्तराग्निः अग्निस्थाने पित्तं पित्तस्थाने वायुः वायुतो हृदयं प्राजापत्यात्क्रमात् ॥२॥

अर्थ-यह शरीर सप्त धातु का बना हुआ है इसका क्या अर्थ है?

अर्थ-उत्तर-उदाहरण के लिये जब किसी देवदत्त नामक मनुष्य को भोग्य पदार्थों की इच्छा होती है तब वह षड् रस वाला अन्न खाता है, तब सप्तधातु बनते है (१) रस (२) रक्त, (३) मांस, (४) मेद (स्नायु), (५) अस्थि (६) मज्जा (७) वीर्य।

इन सात धातुओं से मनुष्य का शरीर बनता है। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के संयोग से गर्भ की धारणा होती है।

यह सभी सात धातुएं मनुष्य के हृदय में स्थित रहती हैं। वहीं से पूरे शरीर को यह धातुएं पहुंचाई जाती हैं।

वहीं अन्तराग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि के स्थान में पित्त, फिर उसके स्थान में वायु और वायु से ही हृदय बनता है।

जो अग्नि पेट में रहकर अन्न पचाती है उसे जठराग्नि कहते हैं। अग्नि को वैश्वानर भी कहते हैं।

गर्भ की रचना

मंत्र–ऋतुकाले संप्रयोगादेकरात्रोषितं कललं भवति सप्तरात्रोषितं बुद्बुदं भवति अर्धमासाभ्यन्तरे पिण्डो भवति। मासाभ्यन्तरे कठिनो भवति मासद्वयेन शिरः संपद्यते। मासत्रयेण पादप्रदेशो भवति। अथ चतुर्थे मासे गुल्फजठरकटिप्रदेशा भवन्ति। पंचमे मासे पृष्ठवंशो भवति। षष्ठे मासे मुखनासिकाक्षिश्रोत्राणि भवन्ति। सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति। अष्टमे मासे सर्वलक्षणसंपूर्णो भवति। पितू रेतोऽतिरेकात्पुरुषो मातूरेतोऽतिरेकात्स्त्री उभयोर्बीजतुल्यत्वान्नपुंसको भवति।

अर्थ–उपरोक्त मंत्रों का अर्थ स्पष्ट है। सातवें मास में गर्भ सब लक्षणों से सम्पन्न हो जाता है।

वीर्य के आधिक्य से पुत्र उत्पन्न होता है और रज के आधिक्य से कन्या उत्पन्न होती है।

वीर्य और रज की समानता से नपुंसक उत्पन्न होता है।

बौनी, कुबड़ी अन्धी सन्तान

–व्याकुलित मनसोऽन्धाः खंजाः कुब्जा वामना भवन्ति। अन्योन्यवायुपरिपीड़ितशुक्रद्वैविध्यात्तनु स्यात्ततो युग्माः प्रजायन्ते। पंचात्मकः समर्थः पंचात्मिका चेतसा बुद्धिर्गन्धरसादिज्ञाना क्षरा ऽक्षरमोंकारं चिन्तयतीति तदेतदेकाक्षरं ज्ञात्वाष्टौ प्रकृतयः षोड़शविकाराः शरीरे तस्यैव देहिनः। अथः मात्राशितपीतनाड़ीसूत्रगतेन प्राण आप्यायते।

अथ नवमे मासे सर्वलक्षणज्ञानकरणसंपूर्णो भवति पूर्वजातिं स्मरति। शुभाशुभं च कर्म विन्दति।।३।।

अर्थ–स्त्री पुरुष के संभोग के समय यदि व्याकुलता हो तो सन्तान बौनी, कुबड़ी अन्धी होती है।

यदि वायु के संघर्ष से वीर्य दो भागों में हो जाय तो दो गर्भ बन जाते हैं और जुड़वा पैदा होते हैं।

यदि गर्भ पिण्ड स्वस्थ है तो पंच ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि सहित ठीक-ठीक प्राप्त होती हैं।

विशेष बात

विशेष बात जानने की यह है कि जीवात्मा वास्तव में अविनाशी ब्रह्म है। पूर्व जन्म के संस्कार से यदि वह उन्नत अवस्था में है तो प्रणव का चिन्तन करता हुआ गर्भ से बाहर आता है। नवम मास में ज्ञानेन्द्रियां पुष्ट हो जाती हैं।

पूर्वजन्म की स्मृति

इस समय (अर्थात् जन्म के पहले) जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करता है। उसके शुभ और अशुभ कर्म उसके सामने आते हैं और वह गहराई से उन पर चिन्तन करने लगता है और इस प्रकार सोचता है:—

जन्म के पहले चिन्तन

मंत्र–पूर्वयोनिसहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया।
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः।।
जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः।
यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम्।।

प्रभु का स्मरण

एकाकी तेन बह्योऽहं गतास्ते फलभोगिनः।
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम्।।

अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम् ।
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये नारायणम् ।।
अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम् ।
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्सांख्यं योगमभ्यसे ।।
अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम् ।
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं ध्याये ब्रह्मसनातनम् ।।

जीवात्मा का प्रलाप

अर्थ–जीवात्मा सोचने लगता है कि मैं सहस्त्रों योनियों में अर्थात् कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी सर्प आदि शरीरों में शुभ और अशुभ कर्मों के कारण भटकता रहा। सहस्त्रों योनियों की माताओं का स्तनपान किया। बार-बार जन्म लिया, बार-बार दुःखमय जीवन बिता कर मरता रहा। हजारों प्रकार का अन्न खाया।

बार-बार दूसरों के लिये कर्म करता रहा। दुःख और सुख दोनों भोगता रहा। बार-बार जन्म लिया बार-बार मरा।

जिन्होंने मेरे कर्मों का सुखरूपी फल भोगा वे मुझसे अलग हो गये किन्तु दुष्कर्मों का फल यह नरकाग्नि एकाकी मैं भोग रहा हूं।

यदि अब मैंने जन्म लिया तो मैं संसारी बन-कर काम न करूंगा, विरक्त होकर परमात्मा की (महेश्वर) की भक्ति करूंगा।

प्रभु से प्रार्थना

यदि अब मैं गर्भ से बाहर सुरक्षित निकला तो मैं नारायण को भजूंगा। जो नारायण पापों का क्षय कर देते हैं और जो प्रभु मोक्ष को देने वाले हैं, उन्हीं की सेवा करूंगा।

यदि मैं इस माता की योनि से सुरक्षित बाहर आया तो मैं सांख्य योग अर्थात् ज्ञानप्राप्ति के साधनरूपी योगाभ्यास को अपनाऊंगा, जिससे मेरे पापों का क्षय हो जायगा और मैं मुक्ति पा जाऊंगा।

यदि मैं सुरक्षित उत्पन्न हो गया तो मैं सनातन ब्रह्म की ही जीवनभर उपासना करूंगा। जिससे मुझे मोक्षरूपी फल मिलेगा।

किन्तु ध्यान करें

माता की योनि से निकलने से पहले यह मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण करता है और बारम्बार कहता है:–'हे प्रभु ! यदि तुम इस बार मुझे सुरक्षित माता की योनि से निकाल दो और मुझे समस्त कर्मेन्द्रियां, समस्त ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि भी अच्छी प्रदान कर दो, तो हे परमात्मा ! माता की योनि से निकल कर तुम्हारा ही स्मरण, भजन, उपासना, पूजन करूंगा और फिर संसारबन्धन में न फसूंगा'

किन्तु निकलते ही सब भूल जाता है।

मंत्र–अथयोनिद्वारं संप्राप्तो यन्त्रेण पीड्यमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरणानि न च कर्म शुभाशुभं किन्चित ।।४।।

अर्थ–मनुष्य का गर्भपिण्ड माता की योनि से बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। पिण्ड चारों ओर से दबता हुआ बड़े दुःख के साथ बाहर निकलता है। कभी-कभी इतना दुःख पाता है कि मर भी जाता है। इसप्रकार बड़ा दुःख पाता हुआ मनुष्यपिण्ड बाहर आता है। रक्त से लथपथ जब वह बाहर आता है तब दुःखी होकर 'किहां किहां' चिल्लाता है, रोता है फिर बाहर की वैष्णवी माया में लिपट कर जन्म के पहले की सब बातें भूल जाता है। जो वचन उसने प्रभु को दिये थे कि 'मैं तेरा ही भजन जीवन-भर करता रहूंगा' सब भूल जाता है। और संसार

में फंस जाता है। बालक, युवावस्था और बुढ़ापा काटता है और अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्म फिर करता हुआ मर जाता है।

अब हम यहीं विश्राम लेंगे। गर्भोपनिषद् का प्रकरण चालू रहेगा।

प्रवचन ७९

जीवात्मा का निवास स्थान—शरीर (२)

(गर्भोपनिषद्)

वेदविद्या के प्रेमीजन,

हमने आपको पिछले प्रकरण में 'गर्भोपनिषद्' के मंत्रों को सुनाया और आपको बताया कि ये जीवात्मा वास्तव में अविनाशी ब्रह्म है। यह शरीर उसका निवासस्थान है। ये भी आपको बताया कि शरीर तीन प्रकार के होते हैं:—

(१) स्थूल शरीर (२) सूक्ष्म शरीर और (३) लिङ्ग शरीर।

ये लिङ्ग शरीर संस्कारों का समूह हैं। जीवात्मा के पुराने जन्मों में जो जो संस्कार शुभ और अशुभ इस शरीर द्वारा किये गये हैं वे पंच कर्मेन्द्रिय तथा पंच तन्मात्रायें सब मिलकर गांठ (ग्रन्थि) के रूप में बन जाते हैं। इनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार भी सम्मिलित रहते हैं। इन चारों के समूह को हृदय कहते हैं।

इस उपरोक्त समूह को जिसमें जीवात्मा रहता है और जो समूह एक शरीर से छूटने पर दूसरे में जीवात्मा के साथ जाता है "लिङ्ग शरीर" कहते हैं। इसी को बन्धन कहते हैं। इसी को हृदयग्रन्थि कहते हैं। इसी हृदय ग्रन्थि को काट देना मोक्ष और यही अन्तः करण कहलाता है।

पाठकजन, यह विषय गम्भीर और गूढ़ है इसे बारम्बार सुनिये और समझिये। अब गर्भोपनिषद् का अगला भाग जिसमें यही विषय समझाया गया है आप को सुनायेंगे और इसकी सरल सुबोध व्याख्या भी करेंगे।

शरीर क्यों कहलाता है ?

मंत्र—शरीरमिति कस्मात्। अग्नयो ह्यत्राश्रियन्ते ज्ञानाग्निः दर्शनाग्निः कोष्ठाग्निरिति। तत्र कोष्ठाग्नि नामाशितपीतलेह्यचाष्यं पचति। दर्शनाग्नी रूपाणां दर्शनं करोति। ज्ञानाग्निः शुभ.-शुभं च कर्म विन्दति।

अर्थ—प्रश्न—शरीर क्यों कहलाता है ?

उत्तर—इस कारण कि ये शरीर तीन अग्नियों का आश्रय है। (१) ज्ञानाग्नि (२) दर्शनाग्नि (३) जठराग्नि।

(१) शुभाशुभ कर्मों को सामने उपस्थित करने वाला ज्ञानाग्नि कहलाता है। (२) जो रूपों को दिखाता है वह दर्शनाग्नि है। (३) जो अन्न को पचाता है वह जठराग्नि है।

शरीर यज्ञरूप है

मंत्र—त्रीणि स्थानानि भवन्ति मुखे आहवनीय उदरे गार्हपत्यो हृदि दक्षिणाग्निः।

आत्मा यजमानो मनो ब्रह्मा, लोभादयः पशवो, धृतिर्दीक्षा, संतोषश्च बुद्धेन्द्रियाणि, यज्ञपात्राणि हवींषि कर्मेन्द्रियाणि, शिरः कपालं, केशा-दर्भा मुखमन्तर्वेदिः।

अर्थ—यह शरीर यज्ञरूप है। तीन अग्नियों के तीन स्थान हैं। (१) मुख में आहवनीय अग्नि, (२) उदर में गार्हपत्याग्नि तथा हृदय में (३) दक्षिणाग्नि।

आत्मा (जीवात्मा) यजमान है, मन ब्रह्मा है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आदि पशु हैं। धृति यजमान के यज्ञ करने का संकल्प आदि दीक्षा है। सन्तोष इस यज्ञ की बुद्धि और इन्द्रियां यज्ञपात्र हैं और कर्मेन्द्रियाँ यज्ञ में डाली जाने वाली हवियां हैं।

पाठकगण, आपका शरीर यज्ञरूप है। ठीक ठीक समझिये, इस यज्ञ में जो भी आप कर्म करते हैं वे सब कर्मेन्द्रियों द्वारा करते हैं। अर्थात् हाथ, पैर, आंख कान, उदर आदि से आप सब काम करते हैं। आपकी सब इन्द्रियां काम करते करते घिसती जाती हैं। कमजोर और बुड्ढी होती जाती हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि ये कर्मेन्द्रियां शरीररूपी यज्ञाग्नि में दिन प्रतिदिन जलती जाती हैं। आप समझते हैं कि हम कर्म करते हैं किन्तु असली बात यह है कि आपके शरीर के सब अवयव नित्य प्रति जल-जल कर भस्मीभूत हो रहे हैं अर्थात् हविकुण्ड में आपका शरीर हवि बनकर जलाया जा रहा है। आप समझते हैं, हम मजा उड़ा रहे हैं किन्तु आप अपने शरीर को आग में झोंक रहे हैं।

इसी कारण आपको (अर्थात् आत्मा या जीवात्मा को) यजमान बताया गया है। आप यजमान बनकर काम कर कर के अपने शरीर के सब अवयवों को, मन और बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से हवनकुण्ड में (वेदी में) झोंकते जा रहे हैं, सोचिये और विचारिये।

यज्ञ की उपमा चालू

मंत्र–चतुष्कपालं शिरः षोडश पार्श्वदन्तपटलानि सप्तोत्तरं मर्मशतं साशीतिकं संधिशतं सनवकं स्नायुशतं सप्तशिरा शतानि पंचमज्जाशतानि अस्थीनि च हवं त्रीणि शतानि षष्ठीः सार्धं चतस्रो रोमाणि कोटयो०।

अर्थ–सिर यज्ञ का चतुष्कपाल है, दंत पंक्तियां षोडश कपाल माने गये हैं। शरीर में एक सौ सात मर्मस्थान, एक सौ नौ स्नायु और सात सौ शिरायें हैं। पांच सौ मज्जायें और तीन सौ आठ हड्डियां, रोम साढ़े चार करोड़ शरीर में हैं।

मंत्र–हृदयं पलान्यष्टौ द्वादशपला जिह्वा पित्तप्रस्थं कफस्याढकं शुक्रकुडवं मेदः प्रस्थौ द्वावनियतं मूत्रपुरीषमाहारपरिमाणात्। पैप्पलादं मोक्ष शास्त्रं पैप्पलादं मोक्षशास्त्रमितं॥६॥

अर्थ–कुछ अवयवों की तोल मात्रा दी जाती है। (१) हृदय की मात्रा आठ पल, (२) जिह्वा की मात्रा बारह पल, (३) पित्त की मात्रा एक प्रस्थ, (४) कफ की मात्रा एक आढक, (५) शुक्र की मात्रा एक कुडव तथा (६) मेद की मात्रा दो प्रस्थ है।

इन सबके सिवाय आहार के परिमाण के अनुसार मलमूत्र का परिमाण होता है, परन्तु यह परिमाण अनियमित है, सब में एक समान नहीं होता।

मोक्ष शास्त्र

इस शास्त्र को मोक्ष शास्त्र कहा गया है। तथा पिप्पलाद नामक ऋषि ने इसे प्रकट किया है।

पाठकजन हमने आपको पिछले दो प्रकरणों में जीवात्मा के निवासस्थान अर्थात् शरीर का वर्णन किया। यदि आपने इस गर्भोपनिषद् को भली प्रकार समझ लिया होगा तो आप अपने को इस शरीर से अलग समझने लगेंगे। आप में वैराग्य उत्पन्न हो जायगा और आप इस संसारबंधन से छूटने का प्रयत्न करने लगेंगे।

नहीं तो बार-बार गर्भ में आते जाते रहेंगे और पछताते रहेंगे। अब हम अगले प्रकरणों में शरीर के सम्बन्ध में और भी बातें बतायेंगे।

—0—

गुरुकुल में आयुर्वेद की पुरानी स्मृतियां और आयुर्वेद का भविष्य

डाक्टर इन्द्रसेन

जब गुरुकुल में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने आयुर्वेद विषय की पढ़ाई प्रारम्भ की थी तो वह पर्याप्त विषय के रूप में थी। उस समय गुरुकुल तीन महाविद्यालयों में विभक्त नहीं हुआ था, एक ही महाविद्यालय था। अधिकारी परीक्षा को उत्तीर्ण करके विद्यार्थी किसी भी एक विषय को विशेष रूप से ले सकते थे। उनमें इतिहास, दर्शन, धर्म सिद्धान्त, रसायन आदि विषय पर्याप्त विषय थे। इसी तरह आयुर्वेद को भी पर्याप्त विषय नियत किया गया था। उस समय इस विषय को जो विद्यार्थी लेकर स्नातक हुए उन्हें विद्यालंकार की उपाधि ही दी गई। १६२५ ई० से पूर्व ऐसे कुछ ही स्नातक निकले। उनमें मुख्य रूप से जयदेव विद्यालंकार, अत्रिदेव विद्यालंकार, जन्मेजय विद्यालंकार, सुधन्वा विद्यालंकार आदि स्नातक हैं। उस समय आधारभूत संस्कृत (BASIC) का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को ऊंचा होता था। अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वे संस्कृत साहित्य, व्याकरण, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, दर्शन आदि का अध्ययन कर चुकते थे। आर्यभाषा अर्थात् हिन्दी में भी उनकी योग्यता उच्च स्तर की होती थी। परिणामस्वरूप इन स्नातकों ने मुख्यतः सुश्रुत, चरक आदि वैद्यग्रन्थों के सुन्दर सुबोध एवं प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद किये। इनमें जयदेव विद्यालंकार जी का नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है।

इसी समय महाविद्यालय में डा० राधाकृष्ण जी आ चुके थे और गुरुकुल के आजीवन सदस्य भी बन चुके थे। उन का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने डाक्टरी के बहुत से विषयों को अपनी हिन्दी में लिखाना शुरू किया। इसी के परिणामस्वरूप अत्रिदेव जी विद्यालंकार के अनेकों डाक्टरी विषयों पर हिन्दी में साहित्य लिखने में सफल प्रयत्न हुए और पर्याप्त रूप से विख्यात हुए।

बाद में जब आयुर्वेद महाविद्यालय अपनी पृथक् सत्ता में आया तो उस समय गुरुकुल में एक और परिवर्तन आया। पं० जनकदेव जी ने गुरुकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना की। गुरुकुल धार्मिक संस्था है। इसलिए जनता में यह विश्वास होना कि गुरुकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी की औषधें पूर्णरूपेण शास्त्रीय विधि के अनुसार तैयार की हुई होंगी स्वाभाविक ही था। अतः गुरुकुल फार्मेसी उन्नतिशील हुई। इसी दौरान डा० आर्यन ने अपना भीमसेनी सुरमे का नुस्खा भी गुरुकुल को दिया। वह भी अच्छी औषध होने से गुरुकुल फार्मेसी की उन्नति में सहायक हुआ। इस फार्मेसी का प्रभाव यह हुआ कि उस समय के कई स्नातकों ने गुरुकुल से उत्तीर्ण होकर फार्मेसियाँ स्थापित कीं। उनमें रणधीर जी आयुर्वेदालंकार, दिलीप जी आयुर्वेदालंकार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस फार्मेसी का एक यह भी लाभ हुआ कि कई स्नातकों ने फार्मेसी की एजेन्सियाँ आदि लीं जो उनकी आजीविका का उत्तम साधन बना।

इस समय के आयुर्वेद महाविद्यालय और उस समय के आयुर्वेद महाविद्यालय में बहुत अन्तर है। इस समय आयुर्वेद के स्नातकों का अधिक ध्यान नौकरी और अपनी प्रैक्टिस की ओर है।

मैं कह रहा था कि कुछ स्नातक निकले जिन्होंने फार्मेसियाँ खोलीं। इसके बाद एक वह समय आया कि जब यहाँ के स्नातकों में और पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत हुई। उस समय हमारा गुरुकुल

मान्य नहीं था। इसलिए ऊंचे स्तर की पढ़ाई के लिए बहुत अड़चनें थीं। पं० धर्मदत्त जी का और अन्य डाक्टर प्रोफेसरों का और बाहर से आने वाले डाक्टरों जैसे डाक्टर खेड़ा जी आदि के प्रभाव से यह प्रवृत्ति जागृत हुई। वैद्य धर्मदत्त जी जैसा कि आज सारे वैद्य जगत् को ज्ञात है अनथक विद्यार्थी हैं। इन्होंने गुरुकुल से विद्यालंकार और सिद्धान्तालंकार दोनों उपाधियों को प्राप्त किया। और किसी स्नातक ने दो अलंकारों की उपाधि नहीं प्राप्त की हैं। तदनन्तर ये मद्रास में गये। वहाँ से डा० लक्ष्मीपति जी के शिक्षणालय में आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की और आयुर्वेद भूषण की उपाधि प्राप्त की। फिर आकर करीबन १९२३ ई० में उपाध्याय पद पर नियुक्त हुए (मैं सब कुछ अपनी याद से लिख रहा हूं)। उस समय मैं उनसे पढ़ता था। यह डा० राधाकृष्ण जी के डाक्टरी के लैक्चरों में विद्यार्थी बन कर बैठ जाते थे। इन्होंने बड़ी लगन से डाक्टरी का स्वाध्याय, जो हो सकता था किया, उसी के फलस्वरूप इन्होंने बाद में अपनी अद्वितीय मैडिसिन की पुस्तक लिखीं, जैसी कि इस समय और कोई नहीं है।

इस काल में डा० धर्मानन्द, डा० बलराम, डा० इन्द्रसेन आदि हुए। जिन्होंने स्वदेश व विदेश से डाक्टरी की स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षायें उत्तीर्ण कीं। इसमें डा० बलराम जी का नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है। वे जर्मनी गये। वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे स्नातकोत्तर परीक्षा देने की अनुमति दो। इस पर उस देश वालों ने संकोच किया। तब इन्होंने समझाया कि वे एक स्वाधीन भारतीय संस्था के स्नातक हैं इत्यादि। इस समझाने और एक आयुर्वेदालंकार के जर्मनी से सर्वप्रथम एम० डी० करने का श्रेय इन्हीं को है।

इसके बाद १९३२ में मैंने गुरुकुल में आयुर्वेद वाटिका लगाई। इसको लगाने के लिए उस समय के मुख्याधिष्ठाता श्री देवराज जी सेठी ने प्रेरित किया। बाद में इस वाटिका लगाने का भी प्रभाव यह हुवा कि रामेश बेदी आयुर्वेदालंकार बूटियों की रिसर्च में सर्वोच्च पद तक भारतीय अनुसन्धान विभाग में पहुंचे। और कई स्नातक इस समय कच्ची औषधों के व्यापारी भी हैं जैसे श्री रघुनाथ जी।

इसके बाद गुरुकुल के कई स्नातकों ने अध्यापन की दिशा पकड़ी। वे आयुर्वेद महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य करते रहे और कई अब भी कर रहे हैं। इसमें डा० नित्यानन्द, डा० इन्द्रसेन (१९३८-३९-४० ने गुरुकुल में अध्यापन का कार्य किया) श्री पुरुषोत्तमदेव, श्री अनन्तानन्द जी, श्री विनय जी, श्री ब्रह्मदत्त जी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसके बाद के गुरुकुल के आयुर्वेद के स्नातकों की गतिविधियों से मैं कम अभिज्ञ हूं। इसलिए इस विषय को यहीं छोड़ता हूं।

अब मैं कुछ इस समय की आयुर्वेद की स्थिति पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इस समय मैडिकल कौलिजों में दाखिला मिलना बहुत कठिन हुआ हुआ है। दूसरी ओर अनेकों डाक्टरों के और वैद्यों के सुपुत्र जो अपने पैत्रिक पेशे में ही रहना चाहते हैं रह नहीं सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी अनेकों विद्यार्थी डाक्टरी को पढ़ना चाहते हैं। चूंकि इन आयुर्वेदिक कालिजों में आयुर्वेद के साथ कुछ न कुछ डाक्टरी पढ़ाई जाती है इस लिये वे अगर डाक्टरी के कालिजों में प्रवेश न मिले तो इन्हीं में प्रविष्ट होने में अपना लाभ समझते हैं।

यदि इन विद्यार्थियों को कहा जाय कि आप उन विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करें जो केवल आयुर्वेद ही पढ़ाते हैं तो वे उनमें प्रवेश प्राप्त करने में अपना हित नहीं मानते हैं। और इन कालिजों में तो २-२ या ३-३ हजार तक रुपये देकर भी प्रविष्ट होने को तैयार होते हैं। यहाँ तक न्यूनतम प्रतिशत

तक प्राप्त अंकों की संख्या का स्तर ५७ प्रतिशत आ चुका है। जो कि फर्स्ट डिविजन ही समझें। मैडिकल कालिजों में ये स्तर १० प्रतिशत और ऊंचा है। इस १० प्रतिशत के बीच वाले विद्यार्थी इन कालिजों में प्रवेश पारहे हैं।

दूसरी ओर गवर्नमेंट भी इन कालिजों के स्नातकों को गवर्नमेंट की नौकरी देने को तैयार है। जनता आयुर्वेद की उन डिस्पेंसरियों को अपने गाँवों में खुलवाना चाहती है जिनमें दोनों प्रकार की चिकित्सा होती हो। यदि शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा कर दी जाय तो गाँव वाले माँग करते हैं कि उन्हें डाक्टरी डिस्पेंसरी दो। यह बात मैंने हैल्थ मिनिस्टरों के मुंह से सुनी है।

एक ओर तो इन की माँग बढ़ गई है, दूसरी ओर मैडिकल कालिज से पास स्नातक इन गाँवों में जाने को तैयार नहीं हैं। सो इसलिए दोनों तरफ से रास्ता इन स्नातकों के लिए खुल जाता है। जनता भी माँग करती है और डाक्टर भी नहीं जाना चाहते।

इसका एक और प्रभाव पड़ रहा है, वह यह कि चिकित्साधिकारी के लिए और आयुर्वेद कालिजों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक हो गई है। और स्नातकोत्तर उपाधि देने वाली संस्थायें गिनी चुनी हैं। और वह भी जनरल प्रैक्टिशनर नहीं निकाल रही है। मैं नहीं कह सकता कि उन की स्नातकोत्तर उपाधि आयुर्वेद के उपाध्यायों के लिए या चिकित्साधिकारी के लिए कितनी उपादेय होगी। पर जहाँ कितने ही प्रत्याशी हों यह निर्णय तो आखिर करना ही होता है कि किसको लेवें। सो स्नातकोत्तर उपाधि इस निर्णय को अवश्य प्रभावित करती है।

आयुर्वेद कालिजों में पढ़ाने वाले मुख्यतः अक्रियाशील उपाध्याय ही देखने में आते हैं। उनका क्रियात्मक ज्ञान बहुत कम होता है। यदि कोई आयुर्वेदीय प्रसूतिविज्ञान पढ़ा रहा है तो वह क्रियात्मक तौर पर प्रसूतियाँ नहीं करवा रहा। यदि कोई न्याय वैद्यक पढ़ा रहा है तो उसने न्याय वैद्यक की प्रेक्टिस नहीं की, न मरणोत्तर शव परीक्षायें ही स्वयं की हैं। यदि कोई आयुर्वेदीय शल्य पढ़ाता है या आयुर्वेदीय शालाक्य पढ़ाता है तो वह इस शास्त्र में प्रेक्टिकल कार्य कर ही नहीं रहा होता। इसलिए पढ़ाई क्रियात्मक न रहकर किताबी ही केवल हो जाती है।

किसी समय में डाक्टरी में लाइसैन्शियेट हुवा करते थे। पर उन्होंने एम. बी. बी. एस. ग्रेजुएट का मुकाबला करना शुरू किया, जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप उस लाइसैन्शियेट् के पढ़ाई को सर्वथा ही बन्द करना पड़ा।

अब यह भी देखना है कि आयुर्वेद का भविष्य क्या है? इस समय जनता के अन्दर आयुर्वेद पढ़ने की और विशेषतः मिश्रित आयुर्वेद (एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों) पढ़ने की बड़ी उत्कण्ठा है। हर साल इस प्रकार के विद्यार्थी दुगने हो रहे हैं। इस साल हरियाणा में विद्यार्थियों की संख्या २५० करनी पड़ी है। पिछले साल यह संख्या २४० थी और अब ४६० या ५०० पहुंच गई है। इस प्रकार आने वाले ४-५ सालों में आयुर्वेद संसार में बड़ा भारी परिवर्तन आने की संभावना है।

रोगनिदान के विशेष विज्ञानोपाय और यन्त्रप्रामाण्य

आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा आयुर्वेदालंकार

'रोग का अर्थ'—

'रुजतीति रोगः।' अर्थात् जो रुजा उत्पन्न करे वह 'रोग' है। 'रुजा' का अर्थ है, वेदना-कष्ट-पीडा-तकलीफ।१ यथा—शिरोरुजा, उदरशूल, सन्ताप एवं कष्टजनक 'ज्वर', उदरोत्सेध-आदि व्यथाएं करने वाला 'जलोदर', आदि। यहाँ 'रोग' की निष्पत्ति 'रुज वेदनायाम्—' धातु से हुई है।

परन्तु 'रुजो भंगे'—धातु से भी 'रोग' की निष्पत्ति होती है। तब 'रोग' का अर्थ बनेगा, 'शरीर का वह भाव-क्रिया या अवस्था जिसमें स्वास्थ्य की अविच्छिन्न बहती धारा में भंग या बाधा अथवा व्याघात उपस्थित होजावे।' शरीर में दोष-अग्नि धातु-मल एवं विविध क्रियाएं स्वस्थावस्था में सम रहती हैं परन्तु रोगावस्था में इनके व्यापार में भंग या व्याघात उपस्थित हो जाता है। उदाहरणार्थ—अग्नि द्वारा पाचन-क्रिया यथावत् नहीं हो पाती, कम या अधिक या गलत रूप में होती है; ग्रहणीकला (पित्तधरा-अग्निधरा षष्ठी कला) में पाचन-क्रिया के इस भंग या वैषम्य को 'ग्रहणीरोग' कहेंगे; हस्त-पाद-आदि अंगों के स्वाभाविक स्पर्श-आदि-संज्ञाओं एवं उत्क्षेपण-अवक्षेपण-आदि क्रियाओं के व्यापार में भंग या विलोप को 'पक्षाघात' कहेंगे; आदि-आदि।

'रोग' का स्वरूप—

दोषों की विषमता को 'रोग' कहते हैं।३ ये वातादि दोष वस्तुतः शरीर के घटक४ भी हैं तथा कार्यकर्ता भी।५ इसका अभिप्राय यह बना कि वातादि दोष प्राकृत अवस्थामें रहने पर शरीर के उपादान घटक (अर्थात् 'धातु') भी होते हैं, तथा कर्मसंचालक भी; और, जब विकृत अवस्थामें हों तो रोग के रूप में शरीर को हानि पहुंचाते हैं।६ अर्थात्, पञ्चमहाभूतजनित ये वातादि दोष प्राकृत-रूप में स्वस्थ शरीर के उपादान होते हैं तथा वैकृत रूप में रोग या व्याधि के उपादान। दूसरे शब्दों में, पंचमहाभूत-त्रिदोष-रूप जिन उपादानों के प्राकृत-रूप ('सम्पत्') से शरीर बना है, उन्हीं के वैकृत-रूप ('विपत्') से रोग घटित होता है।७ वात-पित्त-कफ एवं रज यदि अपनी

---

१. "रोगशब्देन च रुजाकर्तृत्वम् (दर्शयति)" (चक्रपाणिटीका। चरक। निदान १।५)।

२. 'हन्ति पक्षं, तमाहुर्हि पक्षाघातम् भिषग्वराः॥ यस्य कृत्स्नं शरीरार्धमकर्मण्यमचेतनम्।' (सुश्रुत। निदान। १।६१-६२)।

३. 'रोगस्तु दोषवैषम्यम्' (अष्टांगहृदय। सूत्र १।२०)।

४. 'नर्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्। शोणितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते॥' (सु.।सू.।२१।४)।

५. 'विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा। धारयन्ति जगद्, देहं कफपित्तानिलास्तथा॥' (सु.।सू.।२१।८)।

६. 'वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। विकृताविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च॥' (अष्टांगहृदय। सूत्र।अ० १)।

७. (क) 'येषामेव हि भावानां सम्पत्संजनयेन्नरम्। तेषामेव विपद् व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत्॥' (चरक। सूत्र २५।२९)।

मात्रा से घट जावें या बढ़ जावें अथवा इनके अपने गति-पचन-पोषण-प्रभृति कर्मों में हीनता-वृद्धि या गलती (मिथ्यात्व) हो जावे तो रोग हो जायगा। इन्हीं उपादानात्मक एवं कर्मात्मक विषमताओं के तर-तम-भेद से विविध व्याधियों की उत्पत्ति होती है जिनके पृथक् पृथक् लक्षण शास्त्र में वर्णित हैं।

शरीर के घटक या 'धातु' केवल वातादि दोष ही नहीं हैं, अपितु रसादि सात दूष्य तथा मूत्र-पुरीष-स्वेद ये तीन मल भी शरीर धारण का कार्य करते हैं१ इसीलिए वातादि तीन दोष, रसादि सप्तदूष्य एवं मूत्रादि तीन मल ये सभी १३ भाव या द्रव्य शरीर-धातु कहलाते हैं। इन तेरहों धातुओं का प्राकृत रूप स्वस्थ शरीर का उपादान होता है तथा वैकृत-विक्रियात्मकरूप होने पर (Anatomically, Physiologically, Pathological) रोग का उपादान बनता है।

प्राकृत या 'सम्पत्'-रूप वाले इन धातुओं-उपादानों (वातादि त्रिदोष, रसादि सप्तदूष्य एवं पुरीषादि त्रिमल) का अपना-अपना विशिष्ट मूर्त-रूप एवं स्पष्ट कार्य होता है, जिसके कारण इनमें से प्रत्येक 'भाव' एक विशिष्ट 'घटक' एवं कार्यकर्ता' रूप में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक का अपना विशेष मूलाधिष्ठान भी होता है। प्रत्येक का ऐसा विस्तृत पृथक्-पृथक् वर्णन शास्त्र में दिया हुआ है।

(ख) "येषामिति यज्जातीयानाम्, ते च महाभूतादयः। तेन महाभूतत्वेनैव वातादीनां ग्रहणम्। सम्पदिति प्रशस्तगुणता। नरमिति संयोगिपुरुषम्। विपदिति वैगुण्यम्। समुदीरयेदिति जनयेत्।" (चक्रपाणिटीका। चरक। सूत्र। २५। २६)।

१. 'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्।' (सुश्रुत। सूत्र। १५। ३)।

उदाहरणार्थ—'व्यान-वायु' सर्वशरीरग है, सर्व-शरीर की धमनियों—वातनाडियों में रहता है और उत्क्षेपण-अवक्षेपण-आकुञ्चन-प्रसारण-उन्नमन-विनमन-आदि गतियाँ कराता है; 'रञ्जक पित्त' लाल रंग का होता है, यकृत्-प्लीहा-अस्थिमज्जा में रहता है तथा आप्य रस धातु को रंजित करके रक्त धातु बना देता है, 'श्लेषक कफ' जलाभ परन्तु श्लक्ष्ण स्वरूप का होता है, सन्धियों में रहता है तथा सन्धि पृष्ठों पर श्लक्ष्णता बनाये रख कर संघर्ष-रहित श्लक्ष्ण गति को सम्भव करता है; 'रसधातु' आप्य स्वरूप का होता है, समग्र शरीर की रसवाहिनियों में संचार करता है२ तथा आहार-रस से प्राप्त तत्तत् प्रकृति वाला पौष्टिक तत्त्व शरीर के तत्तद् भूत तथा धातु को प्रदान करके समग्र शरीर का प्रीणन करता है; 'रक्तधातु' का रंग चटख-लाल, अधिष्ठान प्लीहा-यकृत् है, और यह समग्र धातुवृद्धि में 'निमित्त' (उपादान नहीं) का कर्म करता है;३ 'मूत्र' का स्वरूप पीताभ जलीय एवं अधिष्ठान बस्ति है तथा यह शरीर में से विलेय किट्ट को बाहर निकालने का कर्म करता है; आदि-आदि। इन सबके स्वरूप-अधिष्ठान-वर्ण-कर्म आदि को हम इन्द्रियों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं तथा कुछेक को अनुमानादि प्रमाणों से भी जान सकते हैं।

इसी प्रकार, इन धातुओं-उपादानों के वैकृत या 'विपन्न' रूप जहाँ रोगजनक होते हैं वहाँ अपने क्षीणता-वृद्धि-आदि विकृति एवं विक्रिया वाले

२. 'व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्मणा। युगपत्सर्वतोऽजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा॥' (चरक। चि० १५।३६)।

३. 'त एते शरीरधारणाद् धातव इत्युच्यन्ते॥२०॥ तेषां क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते...॥२१॥' (सुश्रुत। सूत्र।१४।२०-२१)।

विशिष्ट स्वरूप में भी विशेष प्रकार से इन्द्रिय-प्रत्यक्ष एवं अनुमानादिगम्य होते हैं। उदाहरणार्थ— 'व्यानवायु' की विपन्नता के कारण ग्रस्त शरीरांग में विसंज्ञता-अचेतनता-अकर्मण्यता-आक्षेपक-अपतानक धनुःस्तम्भ-पक्षाघात-आदि विकार प्रत्यक्ष दीखते हैं; 'रंजकपित्त' की विपन्नता से नखनयन-आनन-पाणितल-आदि में पाण्डुरता एवं पाण्डुरोग-आदि अथवा नखादि में एवं मूत्र में पीतवर्णता एवं कामला-रक्तपित्त-आदि को तथा विकृत पित्त को हम देख सकते हैं, आदि-आदि।

रोगनिदान और उसके उपाय—

'देखना', अर्थात्—जानना। ज्ञानेन्द्रियों से उपलब्ध करना। यथा—दृश्य भाव को चक्षु से ग्रहण करना (लाल-पीले-नीले-आदि रंगों वाले स्थूल-सूक्ष्म-आदि स्वरूप वाले भावों को); श्रव्य ध्वनि को कान से सुनना (उदर में गुड़गुडाहट-आटोप-आदि को; अच्छे बुरे गन्धों को नाक से सूंघना (मद्यप-मधुमेही-दुष्टपूतिव्रणी-पुष्पितक-कुणप-आदि के गन्धों को); शीत-उष्ण-खर-श्लक्ष्ण-कठिन-मृदु-आदि स्पर्शों को त्वचा से ग्रहण करना; तथा मधुरता-अम्लता-तिक्तता-विषजुष्टता-आदि रससम्बन्धी ज्ञान अपनी अथवा रोगी की अथवा पिपीलिका-कुक्कुर-आदि की रसनेन्द्रिय द्वारा प्राप्त करना। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ इस प्रकार रोगनिदान में सहायक होती हैं। यों तो प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय की अपनी क्रिया का एक विशिष्ट नाम है (यथा—चक्षु का दर्शन, कर्ण का श्रवण, नासिका का सूंघना, त्वचा का स्पर्शन तथा जिह्वा का रसग्रहण), परन्तु इन पाँचों में दर्शनेन्द्रिय प्रधान एवं व्यापकतम होने के कारण सभी ज्ञानेन्द्रियों के ज्ञान (या, कर्म) का अन्तर्भाव सामूहिक रूप में 'दर्शन' या 'देखना' में हो जाता है।

इस 'देखना' की शास्त्रीय संज्ञा है, 'प्रत्यक्ष', जिसका अर्थ है, 'इन्द्रिय' का 'इन्द्रियार्थ' के साथ सीधा अव्यवहित सम्पर्क होने पर प्राप्त हुआ अव्यभिचरित-अव्यपदेश्य-व्यवसायात्मक[१] 'ज्ञान'।[१] दूसरे शब्दों में, 'आत्मा-मन-इन्द्रिय-इन्द्रियार्थ इस प्रकार क्रमबद्ध शृंखला में सन्निकृष्ट सम्पर्क स्थापित होने पर तत्काल प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहाता है।[२] इस प्रक्रिया में इन्द्रियाँ स्वयं सीधा सम्पर्क स्थापित कराके ज्ञान कराती हैं।[३] 'स्वयं' का अभिप्राय है कि आत्मा स्वयं इस ज्ञान को ग्रहण करता है और इन्द्रियों को किसी बाह्य ज्ञानोपाय की आवश्यकता नहीं होती तथा सम्पर्क भी सीधा ही होता है।[४] मन और आत्मा द्वारा गृहीत सुख-दुःखादि भी प्रत्यक्ष कहाते हैं।[५]

---

१. 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्।' (न्यायदर्शन।१।४)।

२. 'आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्त्तते। व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः 'प्रत्यक्षं' सा निरुच्यते॥' (चरक। सूत्र ११।२०)।

३. 'प्रत्यक्षं तु खलु तद्यत् स्वयमिन्द्रियैर्मनसा चोपलभ्यते।' (चरक। विमान। ४।४)।

४. (क) "स्वयमिन्द्रियैर्मनसा चेत्यनेन यदात्मनेन्द्रियैश्चक्षुरादिभिरव्यवधानेन गृह्यते रूपादि तत् प्रत्यक्षमिति बाह्यम् प्रत्यक्षं गृह्णाति।" (चक्रपाणिटीका। चरक। विमान। ४।४)।

(ख) "स्वयमुपलभ्यत इति साक्षादुपलभ्यते।" (चक्रपाणिटीका। चरक। विमान। ८।३९)।

५. (क) 'प्रत्यक्षं नाम तद् यदात्मना चेन्द्रियैश्च स्वयमुपलभ्यते; तत्रात्मप्रत्यक्षाः सुख-दुःखेच्छाद्वेषादयः, शब्दादयस्त्विन्द्रियप्रत्यक्षाः।' (चरक। विमान। ८।३९)।

रोग के पञ्चांग और विविध विशेषविज्ञानोपाय—

किसी ज्ञेय भाव के समग्रश: ज्ञानार्थ हमें उसके विविध अंगों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ— हाथी की स्थूणाकार स्तम्भाकार टाँगों, बड़े ढोल-जैसे उदर, पंखे या छाज जैसे कानों, लटकती हुई विशाल सूंड-आदि अंगों का ज्ञान होने पर ही हाथी का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार, रोग के व्यवस्थित ज्ञान के लिए पाँच अंग निर्धारित हैं; तद्यथा— निदान, पूर्वरूप, रूप, संप्राप्ति तथा उपशय। इन पाँचों रोगांगों का स्पष्ट ज्ञान होने पर ही रोग का व्यवस्थित ज्ञान होता है। ये रोग के पाँच विज्ञेय भाव हैं।१ विविध विधियों से हम इनका ज्ञान प्राप्त करके रोग का निदान, निर्णय या विनिश्चय करते हैं।

रोग के निदान, निर्णय अथवा विनिश्चय में सहायक ज्ञान को प्राप्त कराने वाली इन विधियों को रोग के विशेष विज्ञानोपाय कहा जाता है। इनकी संख्या चरकसंहिता में तीन बतायी गयी है, तद्यथा— आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान।२

आप्तोपदेश—

इनमें से 'आप्तोपदेश' का अर्थ है, आप्त व्यक्ति-का वचन। 'आप्त' उस व्यक्ति को माना जाता है जो रज-तम से सर्वथा रहित हो, अपने तप एवं ज्ञान के बल से जो भूत-भविष्य-वर्तमान के प्रत्येक भाव को स्पष्ट रूप में देख-जान सकता हो, यहाँ तक कि दीवार-आदि व्यवधानों के पार भी जिसके ज्ञान-चक्षुओं की स्पष्ट गति हो, जिसका ज्ञान अनिश्चय संशय-स्मृति-एकदेश-राग-द्वेष आदि दोषों से रहित नि:संशय एवं सर्वथा दो-टूक स्पष्ट हो। ऐसे आप्त व्यक्ति का वचन निर्दोष प्रमाण होता है।३ ऐसे आप्तोपदेश द्वारा हमें रोग के निदानादि सर्वांगों का तथा चिकित्सासूत्रों का स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है।४ शास्त्र में ये ही आप्तवचन हैं। इन वचनों के पीछे ऐसे त्रिकालदर्शी, अव्याहतज्ञानी, रज-तम-रहित, शुद्ध-बुद्ध-निर्मुक्त-कान्तदर्शी आप्त महापुरुषों का सतत-अवेक्षण-अनुभव-परिपुष्ट क्रान्तदर्शी सत्यज्ञान आधार रूप से स्थिर रहता है। इसी लिए 'आप्तो-

---

(ख) "मनसा चेत्यनेन च मनसाऽव्यवधानेन यदुपलभ्यते सुखादि।" (चक्रपाणि-टीका। चरक। विमान ४।४)।

१. (क) 'निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा। संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम्॥'

(ख) 'रोग' निदानप्राग्रूपलक्षणोपशयाप्तिभिः' (अ०हृ०। सूत्र। १।२२)।

२. 'त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा— आप्तोपदेशः, प्रत्यक्षम्, अनुमानं चेति।' चरक। विमान। ४।३)॥

३. (क) 'रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये। येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा॥ आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्। सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः॥' (चरक। सूत्र।११।१८-१९)।

(ख) 'आप्ता ह्यवितर्कस्मृतिविभागविदो निष्प्रीत्युपतापदर्शिनश्च। तेषामेवं-गुणयोगाद्वचनं तत् प्रमाणम्।' (चरक। वि० ४।४)।

४. 'तत्रेदमुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः-; रोगमेकैकमेवम्प्र-कोपणमेवं योनिमेवमुत्थानमेवमात्मानमेवमधि-ष्ठानमेवं वेदनमेवंसंस्थानमेवंशब्दस्पर्शरूपरस-गन्धमेवमुपद्रवमेवंवृद्धिस्थानक्षयसमन्वितमेवमु-दर्कमेवंनामानमेवं योगं विद्यात्। तस्मिन्नि-यम् प्रतीकारार्थी प्रवृत्तिरेवं वानिवृत्तिरित्यु-पदेशाज्ज्ञायते।' (चरक। विमान। ४।६)

पदेश' को सर्वप्रथम रोगविशेषविज्ञानोपाय माना गया है।

यह आवश्यक नहीं कि ऐसे 'आप्त' व्यक्ति केवल सुदूर भूतकाल में ही हुए हों। और, यह भी आवश्यक नहीं कि सभी 'आप्त' एक समान स्तर वाले रहे हों; उनमें भी तर-तम-विशिष्ट सापेक्षता माननी पड़ेगी, इसीलिए उनके उपदेशों में भी तर-तम-विशिष्ट सापेक्षता स्पष्ट देखी जा सकती है। निकट भूत तथा वर्तमान काल के कुछ आप्त सुप्रख्यात हैं, तद्यथा—स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गान्धी, अरविन्द घोष, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्णपरमहंस, स्वामी रामतीर्थ, विनोबाभावे, आदि। आयुर्वेद के क्षेत्र में—आचार्य यादवजी त्रिकमजी, आदि।१ नवीन विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में—गेलिलियो, न्यूटन, आइन्स्टीन, सी० वी० रमण, जगदीशचन्द्र बोस, पास्तर, हाफकिन, फीर्को, जेनर, पावलोफ़, ऐलिक, ऐडीसन, कोपर्निकस, हौयल, खुराना, प्रभृति। इनमें परस्पर तर-तम-कोटियाँ अवश्य हैं, पर वर्ग वही 'आप्त' का है। इनके द्वारा दिए हुए ज्ञान एवं उपदेशों की मान्यता हुई है।

'प्रत्यक्ष'-प्रमाण—

'आप्तोपदेश' की मान्यता एवं प्रामाणिकता के क्षेत्र में इतनी अधिक महत्ता है कि बहुधा इसे मन्त्र के समान परममान्य एवं अमीमांस्य भी कह दिया जाता है; परन्तु उस मन्त्रवत्-परममान्यता के पीछे आधार दो तथ्यों का होता है—प्रथम, ज्ञान या सैद्धान्तिक स्तर पर आगम या 'वेद' अथवा वेदार्थ-विपरीत तत्समकक्ष मान्य शास्त्र२ द्वारा अनुमोदन; तथा द्वितीय, क्रिया एवं व्यवहार में फलदर्शन।३ वस्तुतः आप्तता की कसौटियाँ कठिनतम कर देने पर भी तथा आप्तोपदेश को भी आगमसिद्धता की तुला पर तोलने के बाद भी आयुर्वेद ज्ञान-विज्ञान की धारा को इतना अविच्छिन्न निर्बाध एवं स्वतन्त्र (परन्तु 'निरंकुश' नहीं) क्षेत्र प्रदान करता है कि प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा भी रोगपरीक्षा करने की मान्यता देता है।

इस रोगपरीक्षा की प्रक्रिया यह होती है कि रोग के कारण-निदान-पूर्वरूप आदि के सम्बन्ध में जो सैद्धान्तिक ज्ञान हमने आप्तोपदेश द्वारा प्राप्त किया है तदनुसार दर्शन-स्पर्शन-प्रश्न आदि द्वारा प्रत्यक्ष-अनुमान-अन्वय-व्यतिरेक-आदि की पद्धति से हम परीक्षा एवं तर्कणा ऊहा करके निर्धारित करते हैं कि प्रस्तुत रोगी में रोग के अमुक लक्षण हैं, तथा अमुक हेतुओं—पूर्वरूपों एवं सम्प्राप्ति की प्रक्रिया रही है। इससे रोगनिश्चय होता है तथा चिकित्साक्रम निर्धारित किया जाता है।

रोग के विशेष विज्ञान की इस परम्परा में परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है 'प्रत्यक्ष' का। प्रत्यक्ष की परिभाषा हम पीछे देख आये हैं तथा यह भी देख आये हैं कि रोग के कौन-कौन से भाव या लक्षण या चिन्ह प्रत्यक्षगम्य होते

---

१. यद्यपि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी न्यूनाधिक आप्तता वाले अनेक महानुभाव निकट भूत तथा वर्तमान में हुए हैं तथा हैं, तथापि हमें वैद्यबन्धुओं में परस्पर द्वेषाधिक्य के कारण अहमहमिका-वितण्डा शुरू होजाने के भय से नाम गिनाना उचित नहीं है।

२. 'तत्राप्तागमस्तावद्वेदः, यश्चान्योऽपि कश्चिद्वेदार्थादविपरीतः परीक्षकैः प्रणीतः शिष्टानुमतो लोकानुग्रहप्रवृत्तः शास्त्रवादः, स चाप्तागमः।' (चरक। सूत्र। ११।२७)

३. 'एष आगमसिद्धत्वात्तथैव फलदर्शनात्॥ मन्त्रवत्सम्प्रयोक्तव्यो न मीमांस्यः कथंचन।' (सु.। चि.। १।७५-७६)।

हैं। प्रत्यक्ष द्वारा 'दृष्ट' या 'गृहीत भाव 'प्रायः' निःसंशय होता है; इसीलिए किसी विषय के संशयाच्छन्न होने पर प्रत्यक्ष द्वारा उसे पुष्ट किया जाता है। 'हाथकंगन को आरसी क्या ?'—वाली कहावत भी प्रत्यक्ष की महत्ता बताती है। परन्तु प्रत्यक्ष की यह महत्ता तथा निःसंशयता तभी तक है जब तक कि द्रष्टा की इन्द्रियाँ (ज्ञानेन्द्रियाँ) स्वस्थ-समर्थ हों तथा ऊहा एवं तर्कणाशक्ति भी अविप्लुत-अविकृत हो।

ज्ञानोपायों में 'प्रत्यक्ष' की महत्ता एवं निःसंशयता अवश्य बहुल है, परन्तु व्यापकता अधिक नहीं। वस्तुतः प्रत्यक्ष क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। जिन इन्द्रियों से हम प्रत्यक्ष-दर्शन-ग्रहण करते हैं, वे स्वयं भी प्रत्यक्ष नहीं होतीं। यहाँ तक कि जो भाव सत्तावान् एवं प्रत्यक्षगम्य हैं वे भी अतिसान्निध्य, अतिविप्रकर्ष, कुड्या-यवनिका-आदि-जनित आवरण एवं व्यवधान, कामला-विकार-आदि-जनित इन्द्रियवैकल्य–दौर्बल्य, मानसिक अनवधानता, अतिसूक्ष्मता, आदि के कारण प्रत्यक्ष-उपलब्ध नहीं हो पाते।१ अर्थात् प्रत्यक्ष का क्षेत्र अतिसीमित है। तो फिर ? ऐसी परिस्थितियों में रोग का विशेष विज्ञान कैसे होगा ? इसका उत्तर है—अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष-अनुपलब्ध भाव के विशेष विज्ञानार्थ हमें आगम—आप्तोपदेश, अनुमान एवं युक्ति का अवलम्ब लेना होगा।१ इनमें से आप्तोपदेश एवं आगम का विषय हम उपर देख आये हैं। 'अनुमान' का वर्णन नीचे कर रहे हैं।

'अनुमान'-प्रमाण—

'युक्ति' के आधार पर किये गये तर्क को अनुमान कहते हैं।२जिसके द्वारा परोक्ष या अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है।३ इसमें भी सर्वप्रथम प्रत्यक्ष के आधार पर गर्भ-मैथुन, फल-बीज, धूप-अग्नि का अविनाभाव-सम्बन्ध (जिसे दूसरे शब्दों में 'युक्ति कहते हैं)४ ज्ञात किया हुआ होता है; और इस व्याप्ति या युक्ति के आधार पर तर्क करके जो परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे 'अनुमान' कहते हैं जो त्रिविध एवं भूत-भविष्यत्-वर्तमान इस प्रकार त्रिकालपरक होता है।५ उदाहरणार्थ—हमने प्रत्यक्ष देखा है कि जहाँ जहाँ धूम होता है, वहाँ अग्नि अवश्य होती है तो 'धूम-अग्नि' इस व्याप्ति या अविनाभावी युक्ति के आधार पर धूम को देखते ही निगूढ़ अग्नि का भी अनुमान कर लेते हैं। इसी प्रकार, गर्भ को देखते ही हम भूतकालीन मैथुन का अनुमान कर लेते हैं। तीसरी ओर, बीज को देख कर हम अनागत भविष्यत्कालीन

---

१. 'प्रत्यक्षं ह्यल्पम्; अनल्पमप्रत्यक्षमस्ति, यदागमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते; यैरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमुपलभ्यते, तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि ॥७॥ सतां च रूपाणामतिसन्निकर्षादतिविप्रकर्षादावरणात् करणदौर्बल्यान् मनोऽनवस्थानात् समानाभिहारादभिभवादतिसौक्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धिः ॥८॥' (चरक। सूत्र ११।७-८)।

---

१. 'प्रत्यक्षं ह्यल्पम्, अनल्पमप्रत्यक्षमस्ति,यदगमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते।'(चरक।सूत्र ११।७

२. 'अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षः'। (चरक। विमान। ४।४)।

३. 'अविनाभावजम् परोक्षज्ञानमनुमानमित्यर्थः।' (चक्रपाणिटीका। चरक। विमान। ४।४)।

४. 'युक्तिः सम्बन्धोऽविनाभाव इत्यर्थः'। (चक्रपाणिटीका। चरक। विमान ४।४)

५. 'प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते।' "(येन तदनुमानम्)।" (चरक। सूत्र। ११।२१)

फल का अनुमान कर लेते हैं।[1] ये सब 'अनुमान' के उदाहरण हैं।

प्रमाणों में अनुमान का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है। रोगनिदान के क्षेत्र में भी इसकी व्यापकता सबसे अधिक रहती है। उदाहरणार्थ—आतुरशरीर पर मक्खियाँ तथा मूत्र पर चींटियाँ अधिक जाने से मधुमेह का अनुमान; रक्तपित्त के सन्देह में यदि प्रस्तुत रक्त को कुत्ता-कौआ आदि न खावें तो रक्त पित्त का विनिश्चय; आदि।[2] शरीर के कुछ प्राकृत भावों के ज्ञान में भी अनुमान सहायक होता है; तद्यथा—जरण-शक्ति से अग्नि का अनुमान, व्यायाम शक्ति से बल का, आदि।[3]

नाड़ी-मूत्र-मल-जिह्वा-आदि की परीक्षा के द्वारा रोग का ज्ञान भी अनुमान के क्षेत्र में आता है। उदाहरणार्थ—नाड़ी में सर्पमण्डूक-आदि की गति को देख कर हम विकृत-क्षीण-प्रवृद्ध वातादि दोषों को, बल्कि कभी-कभी सीधे रोग को भी, पहचान लेते हैं; मूत्र के वर्ण-गन्ध-घनत्व-निक्षेप-तैलपरिसर्पण-आदि के द्वारा भी हम विविध रोगों का निदान कर लेते हैं (इस विषय में 'सचित्र आयुर्वेद' के जनवरी-७४ से अगस्त-७४ तक चार लेख श्री वैद्य हरिदास जी श्रीधर कस्तूरे प्रकाशित कर चुके हैं; वे दर्शनीय हैं); मल एवं जिह्वा की परीक्षा के द्वारा भी हम रोगनिदान अनुमानपद्धति से कर सकते हैं। जामनगर की केन्द्रीय आयुर्वेदान्वेषण संस्था में निरन्तर दर्शनपरक मलपरीक्षा एवं नख नयन-परीक्षा द्वारा रोगनिदान करने की क्षमता का इतना सूक्ष्म एवं अचूक अभ्यास वहाँ के वैद्यों ने किया था कि वे रक्त में शोणवर्तुलि (हीमोग्लोबिन) की मात्रा तक ठीक-ठीक बता सकते थे। निरन्तर अभ्यास के द्वारा नाड़ी-मूत्र-मल-जिह्वा-नेत्र-नख आकृति आदि देख कर रोगनिदान करने की, और अचूक रूपमें करने की,क्षमताका विकास न्यूनाधिक रूप में आप्तता की सीमा तक अर्जित किया जा सकता है। इस दृष्टि से इनका मनोयोग एवं निष्ठापूर्वक विकास करने वाला प्रत्येक वैद्य आप्त की कोटि के समीप पहुंचता जाता है। वस्तुतः चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद की तथा अभ्यस्त प्राणाभिसर वैद्य की यह उपलब्धि (जबकि बिना साधनों के ही रोगनिदान करने की तथा औषध-भण्डारों के बिना सामान्य उपलब्ध जड़ी बूटी से ही सफल चिकित्सा करने की क्षमता अर्जित-विकसित की जाती है) विज्ञान की सर्वोत्कृष्ट महनीय आदर्श विशेषता है। इस विशेषता का जितना विकास किया जायगा, उतना ही आयुर्वेद राष्ट्र एवं विश्व के लिए लाभकारी होता जायगा।

यन्त्र प्रामाण्य—

ऊपर हमने देखा है कि अतिसन्निकर्ष-अतिविप्रकर्ष-आवरण-इन्द्रियवैकल्य-दौर्बल्य-मनोनवस्थान-समानाभिहार-अभिभव-अतिसौक्ष्म्य-आदि के कारण प्रत्यक्षगम्य भाव-उपलब्ध नहीं होता। ऐसे भी भाव को देखने-पहचानने की दो विधाएं हो सकती हैं, तद्यथा—

---

१. 'वह्निर्निगूढो धूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् ॥ एवं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजात् फलमनागतम्।
दृष्ट्वा बीजात् फलं जातमिहैव सदृशं बुधाः ॥'
(चरक। सूत्र। ११।२१-२२)।

२. यूकापसर्पणेन त्वस्य शरीरवैरस्यं, मक्षिकोपसर्पणेन शरीरमाधुर्यं, लोहितपित्तसन्देहे तु किं धारिलोहितं लोहितपित्तं वेति श्वकाकभक्षणाद् धारिलोहितम् अभक्षणाल्लोहितपित्तमित्यनुमातव्यम्।' (चरक। विमान। ४।७)।

३. 'इमे तु खल्वन्येऽप्येवमेव भूयोऽनुमानज्ञेया भवन्ति भावाः। तद्यथा—अग्निं जरणशक्त्या परीक्षेत, बलं व्यायामशक्त्या..–।'
(चरक। विमान ४।८)।

१. **आप्त—**आप्तोपदेश-अनुमान-युक्ति के द्वारा जानना। जिन ऋषियों ने निरन्तर अवेक्षण एवं ज्ञानचक्षुओं के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया है तथा जो इस ज्ञान को सर्वथा सत्य रूप में ही कहेंगे उनके उपदेश एवं आगमवाक्य द्वारा प्रामाणिक रूप में ज्ञान हमें होगा ही। परन्तु वह सैद्धान्तिक होगा। प्रस्तुत रोगी में उपस्थित भावों के द्वारा रोगनिदान के लिए हमें अनुमान का सहारा लेना होगा। परीक्षा एवं अनुमान के अभ्यास द्वारा हम ऐसी क्षमता का विकास कर सकते हैं कि रोग का सही-सही निदान नाड़ी-मूत्र-मल-नेत्र-नख-नयन-आनन आदि की परीक्षा द्वारा बिना प्रश्न-परीक्षा के ही कर सकें। यह आदर्श स्थिति है।

यह विद्या आदर्श एवं महनीय तथा उपार्जनीय होने पर भी इसमें तीन कठिनाइयाँ हैं—(क) यह व्यक्तिपरक एवं आत्मपरक (सब्जैक्टिव) है, अभ्यासी वैद्य में ही विकसित होती है और सभी वैद्य या चिकित्सक इस क्षमता का उपार्जन नहीं कर सकते; (ख) व्यापक परीक्षणों के लिए यह विद्या परदर्शनात्मक एवं परज्ञेय (डिमौंस्ट्रेटिव, आब्जैक्टिव) नहीं हो सकती; (ग) अभिभव (यथा—दिन दोपहरी में उल्कापात का दर्शन न हो पाना; उष्णजल में से निकले हाथ की अंगुलियों को रोगी के तापमान या ज्वर का यथावत् ज्ञान न हो पाना) आदि के कारण हमारी यह क्षमता कभी-कभी धोखा खा जाती है।

२. **यन्त्र की सहायता से जानना।** इस विधा में प्रथम विद्या के तीनों दोषों का निराकरण हो जाता है। उदाहरणार्थ—थर्मामीटर या तापमापकयन्त्र सभी अवस्थाओं में शरीर का सही तापमान बतायेगा, अभिभव का दोष उसे नहीं लगेगा और ना ही व्यक्तिपरक एवं आत्मपरक (सब्जैक्टिव) होगा। वक्षस् में विद्यमान विकृतियाँ ध्वनियों के विविध रूपों में स्टैथोस्कोप यन्त्र से प्रत्यक्ष होंगी। अत्यन्त समीप या दूर वाले अथवा अतिसूक्ष्म भाव विविध शक्तियों के ताल वाले अणुवीक्षणयन्त्र एवं दूरवीक्षणयन्त्र से प्रत्यक्ष स्पष्ट दीखेंगे। समानाभिहार की त्रुटि का भी निवारण विविध रंजक माध्यमों एवं अणुवीक्षणयन्त्र की सहायता से हो जायेगा। आवरण आदि का प्रतीकार भी क्षकिरणयन्त्र लेज़र-आदि की सहायता से होगा। यकृत्-हृदय विविध ग्रन्थि-अर्बुद-आदि की बायोप्सी परीक्षा द्वारा हम रोग की गहराई तक पहुंच सकेंगे।

इस सारे विवेचनसे हमारा प्रयोजन यह बताने का है कि यद्यपि आयुर्वेद के लिए, बल्कि सारे विश्व के लिए, रोगनिदानार्थ आदर्श विद्या यह है कि बिना यन्त्रों की सहायता के ही वैद्य या चिकित्सक उस क्षमता का उपार्जन एवं विकास करे जिसके द्वारा नाड़ी आदि की परीक्षा से ही अचूक निदान कर सके; परन्तु आदर्श सदा सुलभ नहीं होता तथा कुछ गिने चुने वैद्यों को छोड़कर ९९.९ प्रतिशत वैद्य चिकित्सक ऐसी क्षमता का उपार्जन नहीं कर पायेंगे तथा व्यापक परदर्शनात्मक-परज्ञेय परीक्षणों के लिए यह विद्या व्यावहारिक नहीं होगी, अतः यन्त्रप्रामाण्य की भी मान्यता रखनी होगी। आयुर्वेद के लिए यन्त्र कोई नई चीज़ नहीं। अर्शोयन्त्र तालयन्त्र आदि रोगनिदानात्मक यन्त्र आयुर्वेद में वर्णित हैं। विविध विशिष्ट चश्मों से हम दृष्टि दोष दूर करते ही हैं। यहाँ हमें करना यह है कि रोगनिदान एवं चिकित्सा को सुलभ एवं सरल करने के लिए थर्मामीटर-स्टेथोस्कोप आदि यन्त्रों का उपयोग करें, उनसे घृणा न करें। अन्यथा, वैद्य महानुभाव चोरीछिपे व्यवहार करेंगे, बिना सीखे-जाने बरतेंगे, और उपहास के पात्र बनेंगे। यह स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है।

हाँ, यह अवश्य है कि ज्ञानेन्द्रियाँ बाह्यकरणों एवं मन आदि अन्तःकरणों के समान यंत्र भी करण हैं यन्त्रोपयोग करते-करते हम यन्त्रों के दास न बन

जावें और आधुनिक चिकित्सा के समान वह स्थिति न आजाये कि समूचे यन्त्रों के द्वारा अत्यन्त महंगी प्रयोगशालीय परीक्षायें कराने के बाद भी निदान का न केवल निर्णय न हो पावे अपितु संशय-अन्धकार ही बढ़ जावे। अर्थात् हमें नाड़ी आदि की परीक्षा वाली वैयक्तिक रोगनिर्णयक्षमता के उपार्जन को आदर्श मान्यता देकर व्यवहारिक रूप में यन्त्रों के परिमित सही एवं सदुपयोग को भी गौण मान्यता देनी चाहिये। बिना यन्त्र-दास बने हमें यन्त्रों का उपयोग करना सीखना चाहिये, यन्त्रों को अपना करण या साधन या दास बनाना चाहिये तथा यथावश्यक यन्त्रोपयोग द्वारा निदान को इतर-गम्य भी बनाना चाहिये। यह भी ध्यान रखना चाहियेकि यन्त्रोपयोग का प्रमुख रूप वह हो जिसमें आयुर्वेदीय निदान में सहायता मिले। समन्वयात्मक निदान के लिए यन्त्रोपयोग का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है, जिस पर फिर किसी लेख में प्रकाश डालेंगे।

—★—

ऋग्वेद में वर्णित सोम को क्या हम जान पाये हैं?

डा० विनोद प्रकाश उपाध्याय, बी० एस-सी०, बी० ए० एम० एस० आयुर्वेदाचार्य

प्रवक्ता—आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी

ऋग्वेद में वर्णित सोम अभी तक ऐसी समस्या बना हुआ है, जिसका समाधान निकलता प्रतीत नहीं होता। विभिन्न ग्रंथ एवं विभिन्न प्रकार की कई वनस्पतियां सोम के नाम से वर्णित है, जो एक भी सोम के वेदोक्त गुणों से पूर्णतः युक्त नहीं है। प० दा० सातवलेकर जी ने ऋग्वेदोक्त सोम के गुणों, रूपों तथा प्रयोग से लाभ का 'दैवत संहिता' में विवेचन किया है। सुश्रुत संहिता में सोम के २४ भेद बतलाये हैं। ऋग्वेद में भी दो तथा पर्याय के अनुसार ५ भेद बतलाये गये हैं। संहिताओं में प्राप्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि सोम उस प्राचीन समय में भी दुर्लभ था तथा बड़े तपस्वी, धर्माचरण करने वाले व्यक्ति को ही उपलब्ध होता था। सोम को प्राप्त करने के लिये होड लगती थी, छीना झपटी तक हो जाती थी। सोम को अत्यधिक बल, बुद्धि तथा विद्या का देने वाला, असाध्य रोगों को दूर करने वाला तथा इन्द्र भी जिसे प्राप्त करने को लालायित रहते थे, ऐसा दर्शाया गया है।

सुश्रुत में सोम के २४ भेद बताये है। यह संभव है कि कोई २४ द्रव्य जो सोम के विशिष्ट गुणों से युक्त थे इसके २४ भेदों के अन्तर्गत ले गये हों। क्योंकि जैसा कि सुश्रुत में वर्णित विभिन्न गणों में १०–१० औषधियों का समावेश है, जिनमें विभिन्न वनस्पतियां हैं तथा किसी का पञ्चांग, किसी की मूल, पत्र तथा पुष्पों का समावेश है वैसे ही विभिन्न औषधियां सोम के भेदों में वर्णन कर दी गई हों। चरक में सोम का वर्णन नहीं मिलता। सोम के वर्णन में दिया गया है कि पत्रों का रस, दूध कंद का रस आदि प्रयोग में लेते थे। स्वर्णिम आभा युक्त होता था एवं पानी पर तैरने वाला, वृक्ष से लटकने वाला, भूमि पर उगने वाला आदि बताया गया है। कुछ विशिष्ट पर्वत जहां सोम प्राप्त होता था उनके नाम दिये गये हैं। इनमें मुञ्जवान हिमालय में तथा मलय दक्षिण में स्पष्ट है। पारसी धर्म ग्रन्थ 'जिंद अवस्ता' में भी 'होम' नाम आया है। भाषा भेद से यह सोम का ही नाम है।

सोम के वानस्पतिक गुणों का वर्णन निम्न प्रकार मिलता है। सभी प्रकार के सोम में १५ पत्ते होते थे, जो शुक्लपक्ष में निकलते तथा कृष्णपक्ष में झड जाते थे। शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन सोम का एक पत्ता निकलता था तथा पूर्णमासी के दिन वे पूरे १५ हो जाते थे। पुनः कृष्णपक्ष में एक-एक पत्ता झडने लगता था तथा पक्ष की समाप्ति पर केवल लता शेष रह जाती थी। परन्तु इस प्रकार वर्णित कोई वनस्पति इस समय उपलब्ध भी है इसमें वनस्पतिशास्त्रियों को संदेह है।

उपरोक्त वर्णित कुछ तथ्यों का यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं वरन्, कई वनस्पतियों का जो सोम के गुणों से युक्त थीं, प्रयोग होता था। एक ही वनस्पति जल पर तैरने वाली, (जलोद्भिद) वृक्षों पर लटकने वाली, (पराश्रयी अथवा आरोही) एवं भूमि पर उत्पन्न होने वाली (टेरेस्ट्रियल) नहीं हो सकती। अपवाद मिल सकते हैं। साथ ही जो वनस्पति हिमालय पर उत्पन्न होती है वह

दक्षिण में मलय पर्वत पर कठिनाई से उत्पन्न होगी, । (इकोलॉजिकल फैक्टर) इससे सिद्ध होता है कि विभिन्न वनौषधियों का प्रयोग सोम के रूप में होता था ।

पिछले काफी वर्षों से सोम पर कार्य हो रहा है। वैज्ञानिकों ने निम्न बहुत सी वनस्पतियों का सोम के रूप में वर्णन किया है। इनमें पूर्णतः तो नहीं परन्तु कुछ गुण विद्यमान हैं जो सोम के वर्णित हैं ।

डा० वाट ने सारकोस्टेम्मा एसिडम (रौक्स) वोस् (मदार कुल) को जिसे संस्कृत, हिन्दी, बंगला भाषा में सोम या सोमलता तथा मलयालम एवं तमिल भाषा में सोमम् कहा गया है, सोम माना है। कोंकण, कर्नाटिक, सिहभूम, पुरी, रांचीं तथा बगाल में यह प्राप्त होती है, यह आरोही (ट्रेलिंग या ट्वाईनिंग) झाडी के रूप में फैलती है, इसकी एक अन्य जाति को भी सोम कहते हैं। आधुनिक वनौषधि ग्रन्थों में इसके शुष्क तने का प्रयोग वामक के रूप में तथा पञ्चांग को कटुपौष्टिक, शीतल एवं प्रकृति स्थापक बताया गया है ।

पेरिप्लोका एफाइल्ला डेकने (मदार कुल) को भी सोम माना जाता है। पंजाब में इसे वरी, बम्बई में बुराये कहते हैं तथा यह पंजाब के मैदानों झेलम से पश्चिम की ओर, हिमालय के निचले भाग में बिलोचिस्तान तक मिलता है। यह छोटापत्र हीन पौधा होता है । इसके दूधिया रस का प्रयोग सूजन व फोडे पर एवं पंचांग को मस्तिष्कगत ज्वर एवं आमाशयोत्तेजक बताया गया है ।

डा० उस्मान अली तथा नारायण स्वामी ने सिरो पिजिया जाति को (मदारकुल) सोम का प्रतिनिधि सिद्ध किया है। इसके काफी भेद प्राप्त होते हैं तथा उत्तर एवं दक्षिण भारत में यह प्राप्त होती है। केरल में सोम के नाम से प्रयुक्त भी होती है। इसकी मूल का प्रयोग टानिक, पाचक एवं कटु पौष्टिक के रूप में होता है ।

पेशावर यूनिवर्सिटी के वनस्पतिशास्त्री श्री एन० ए० काजिल्वास ने एफेड्रा पैकिक्लाडा बौस (स्नेटेसी) तथा इसकी एक अन्य जाति को जो हिन्दूकुश पर्वत, सफेद मोह तथा सुलेमान रेंज में मिलते है, अपने अकाट्य तथ्यों के आधार पर वेदों का सोम सिद्ध किया है । हरे पौधे को, कुचल कर शहद में मिलाकर संधान करने के पश्चात्, दूध आदि में मिलाकर पीने से श्रमहर, यौन दौर्बल्य दूर करने वाला तथा पारद के साथ औषधि बनाकर लेने से कायाकल्प करने वाला गुण विद्यमान बताया है । अफगानिस्तान में वहां के चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। इसी एफेड्रा की अन्य जाति एफेड्रा वल्गेरिस का मां हुआंग के नाम से चीन में प्रयोग होता है । पञ्चांग का क्वाथ बना कर कालिमिर्च के चूर्ण के साथ कास, ठंड लगना, शीतपित्त, त्वक्रोगों में तथा श्रमहर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोम की कुछ जातियां नेपाल तथा हिमालय में भी पाई जाती हैं । एफेड्रा गिरार्डियाना चकरौता से उपर देववन में मिलती है। आधुनिक औषधिशास्त्री इसके एल्कलायड एल एफेड्रीन तथा स्यूडो एफेड्रीन का प्रयोग श्वास-कास, हृद्रोगों की विभिन्न अवस्थाओं में एड्रीनेलीन के समान ही करते हैं। डा० मायर्स ने भी एफेड्रा को ही सोम माना है। दमा के रोगियों के लिये एफेड्रीन किसी दिव्य औषधि से कम नही है।

वयोवृद्ध अमेरिकन कवक शास्त्री श्री रिचार्ड गार्डनवासन ने अपने १५ वर्ष के अनुसंधान के

पश्चात् फ्लाई अगेरिक नामक कुकुरमुत्ता की जाति के अमानिता मस्कारिया को सोम बताया है। इस तथ्य को श्री एन० सी० शाह (राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, लखनऊ) ने अपने एक लेख में प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार यह कवक अफगानिस्तान, एशिया के उत्तरी समशीतोष्णवनीय भाग तथा उत्तरी साईबेरिया में भोजवृक्ष (बर्च) तथा चीड के वनों में पाया जाता है। इस अत्यंत सुन्दर कवक का प्रयोग मद के लिये होता है। कवक के टुकड़े अथवा रस के सेवन से शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। कभी-कभी रंगीन दिवास्वप्न भी दिखाई देते हैं। इसमें मस्केरीन, एट्रोपीन, स्को-पोलेमीन, हाइयोसायेमीन आदि एल्कलायड पाये जाते हैं। ऋग्वेदोक्त सोम के गुणों से इस कवक का साम्य प्रतिपादित करके लेखक ने संदेह निवारण करने का प्रयास किया है।

इसके अतिरिक्त भी डा. आर. एन. चौपड़ा ने गिलोय एवं रुटा ग्रेवियोलेंस (सिताब पंजाब में) को सोम बताया है। लगभग १०० वनस्पतियों का नाम सोम के साथ जोड़ा गया है। यदि वैज्ञानिक उपरोक्त वनस्पतियों को प्रयोगशाला में वेदोक्त रूप से प्रयुक्त करें एवं परिणामों की सोम के गुणों से तुलना करलें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

यहाँ हम चीन में प्रयुक्त होने वाली गिनसेंग नामक वनौषधि (पैनेक्स शेनशुंग (अरालिएसीकुल) को नहीं भुला सकते। इसकी मूल में वे सब दिव्य गुण विद्यमान हैं जो सोम के वर्णित है तथा चीन में इसका चिकित्सा में प्रयोग होता है। रुस में भी इसको उगाने का कार्य हो रहा है। क्या यह संभव नहीं की बाद के सीमाविभाजन व भौगोलिक परिवर्तन से हमारे देश में इसका प्रयोग समाप्त हो गया हो तथा इससे पूर्व तिब्बत तथा हिमालय में उत्पन्न होती हो एवं ऋषिगण इसका उपयोग सोम के रूप में करते रहे हों ?

यहाँ पर प्रसिद्ध ताड़ के पौधे से प्राप्त होने वाली "नीरा" का संदर्भ देना अनुपयुक्त न होगा। जिसका प्रयोग स्थानीय लोग दीपक, पाचक श्रमहर के रूप में करते हैं।

समस्त पूर्वाग्रहों से हट कर इस दिशा में यदि अनुसंधान किया जाय तो इस वेदोक्त अमूल्य, दिव्य औषधि के सर्वमान्य संदिग्धता निवारण में अपने इस सूक्ष्म प्रयास को मैं सफल समझूंगा।

"शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्"

☆गुग्गुल वैज्ञानिक कसौटी पर

डा० विनोद प्रकाश उपाध्याय बी० एस-सी०, बी० ए० एम० एस०, आयुर्वेदाचार्य
प्रवक्ता, आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी

गुग्गुल का प्रयोग शताब्दियों पूर्व से आयुर्वेदिक चिकित्सा-शास्त्र में विभिन्न रोगों पर सफलता-पूर्वक होता आया है। आयुर्वेदिक केन्द्रिय अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में आयुर्वेद में प्रयुक्त विभिन्न औषध द्रव्यों एवं योगों के प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है। जिसके अन्तर्गत गुग्गुल को देश में स्थित विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं चिकित्सालयों में आधुनिक विधियों द्वारा सफलतापूर्वक व्याधियों पर प्रयोग किया जा रहा है। कई अवस्थाओं में तो आधुनिक औषधियों से भी अधिक उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

गुग्गुल का वानस्पतिक नाम 'कोमीफोरा मुकुलईग्ल' है जो बरसेरेसी कुल का एक मुख्य पौधा है। इसके छोटे-छोटे पेड़ होते हैं, तने से गुग्गुल की प्राप्ति होती है। शुष्क प्रदेशों में, मुख्यतः सिंध, मारवाड़, कच्छ, काठियावाड़ तथा मैसूर में गुग्गुल के वृक्ष पाये जाते हैं। अफ्रीका तथा अरब में भी गुग्गुल के वृक्ष होते हैं। गंध, संयुक्त-एकान्तर पत्ती लाल फूल तथा मांसल लाल फलों से गुग्गुल को पहचाना जा सकता है।

सर्व प्रथम गुग्गुल का प्रयोग संहिता ग्रन्थों में सुश्रुत संहिता में 'एलादिगण' में मिलता है; भाव प्रकाश निघंटु, कैयदेव निघंटु, प्रयोगामृत एवं अष्टांग संग्रह में प्रचुर वर्णन रोगों में प्रयोग पर पाया जाता है। भाव प्रकाश में गुग्गुल के ५ भेद कहे गये हैं परन्तु बाजार में मुख्यतः दो, (१) कण गुग्गुल तथा (२) भैंसा गुग्गुल ही प्राप्त होते हैं। कण गुग्गुल मारवाड़ से आता है तथा लालिमा-युक्त पीले कणों से पहचाना जाता है। भैंसा गुग्गुल सिंध एवं कच्छ से प्राप्त होता है एवं हरीतिमायुक्त पीले रंग का होता है। औषध-प्रयोग से पूर्व गुग्गुल का शोधन किया जाता है। यहां कुछ पर्याय दिये हैं जो गुग्गुल के औषध गुणों को परिलक्षित करते हैं। "पलंकस", पलं मासं कषति हिनस्ति अर्थात् जो शरीर के निरर्थक मांस को कम करे। गुग्गुल, 'गुजो व्याधेर्गुडति रक्षति वह औषध जो व्याधि दूर करने में सहायक हो। उत्पत्ति भेद से पर्याय "कौशिक" अर्थात् तने पर स्थित कोष से प्राप्त होता है। 'कुम्भ' कोष कुम्भ अर्थात् घड़े के आकार का होता है। 'देवधूम' देवताओं की पूजा में गुग्गुल का प्रयोग होने के कारण इसे देव धूम कहते हैं।

आयुर्वेदिक द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार गुग्गुल का रसः—तिक्त, कटु, मधुर, कषाय, वीर्यः—उष्ण, विपाक—कटु, गुणः—लघु, तीक्ष्ण, पिच्छिल, सूक्ष्म, खर तथा प्रभावः—त्रिदोषहर वर्णित है। रासायनिक दृष्टि से गुग्गुल तिक्त, ऐरोमेटिक गमरेजिन है। विश्लेषण करने पर इसमें १% उड़नशील तैल, ६% गोंद तथा २३.६% रेजिन होता है। ताजे गुग्गुल में बेंजाइल सिनोमेट तथा सिनामिक एसिड भी पाया जाता है।

औषध प्रकृति विज्ञान की दृष्टि से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर गुग्गुल के ४ फ्रैक्शन प्राप्त हुए, फ्रैक्शन ए, बी, सी एवं फ्रैक्शन डी। 'ए' को सर्वाधिक क्रियाशील तत्त्व के रूप में पाया गया है।

अधिक वसाजन्य पदार्थों के सेवन से रक्त-वसा, लाइपोएड तथा कोलेस्टरोल की मात्रा बढ़

☆ लेखक द्वारा १७ फरवरी १९७३ को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में "प्लांट्स इन रिलेशन टू ह्यूमेन वैलफेयर" विषय पर हुई सिम्पोजियम में पढ़े गये पेपर पर आधारित।

जाती है जो अंत में मोटापा तथा थ्रोम्बस बन कर हृदयावरोध का कारण बन सकती है एवं धमनी में जमा होकर धमनीकाठिन्य (एथिरोस्कलेरोसिस) को पैदा करती है जो उच्च रक्तचाप का एक कारण है। सामान्यतः मनुष्य में रक्त कोलेस्टरोल की मात्रा १२५ मि० ग्रा० से ३०० मि० ग्रा० प्रति १०० मि० लि० रक्त होती है। मेदवृद्धि की अवस्था में यह ३ से ४ गुना तक बढ़ जाता है। इसमें फैक्शन 'ए' दिया गया, जिसमें २१ दिन की चिकित्सा के बाद सीरम कोलेस्टरोल में औसतन ३३ मि० ग्रा० प्रतिशत से ११ मि० ग्रा० प्रतिशत की कमी पाई गई।

आरोग्यवर्धनी इस अवस्था में प्रयुक्त होने वाला एक उत्तम योग है। जिसका परीक्षणों द्वारा प्रमाणीकरण किया जा रहा है। आधुनिक चिकित्साशास्त्र में इस अवस्था में वसाहीन भोजन, तथा भूख हरने वाली आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकती है। गुग्गुल के प्रयोग में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त एट्रोमाइड नामक औषधि काफी महंगी होती है।

संधिवात की विभिन्न अवस्थाओं में गुग्गुल का प्रयोग दीर्घ काल से होता आया है। आधुनिक प्रयोगशालाओं में जब इसके प्रयोग किये तो वे बहुत ही उत्साहवर्धक रहे। इस प्रकार हमारी प्राचीन औषधियों के आधुनिक प्रयोगशालाओं में खरे उतरने से उनका महत्त्व और भी बढ़ जाता है। इससे हम अधिक लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे।

गुग्गुल में दूसरी औषधियों के गुण धारण करके उन्हें बढ़ाने की अद्भुत शक्ति है। विभिन्न व्याधियों पर कुछ योग निम्न प्रकार हैं, गुग्गुल इनका मुख्य घटक है:—

(१) **संधिवात तथा विभिन्न वातजशूल एवं वात रोगों में:**—योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल का प्रयोग रास्ना-सप्तक क्वाथ के साथ सफलतापूर्वक किया जाता है।

(२) **मेदवृद्धि में:**—आरोग्यवर्धनी तथा लिपिडेक्स का प्रयोग होता है।

(३) **आहार प्रणाली के रोग:**—चन्द्र प्रभा, कैशोर गुग्गुल, सप्तविंशति गुग्गुल का प्रयोग विभिन्न अनुपानों से अर्श, अतिसार, प्रवाहिका, धातु-स्राव आदि में किया जाता है।

(४) **भगन्दर:**—डा० अनन्तानन्द जी प्रोजेक्ट आफिसर के पथप्रदर्शन में गुरुकुल कांगड़ी में केन्द्रिय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् के तत्त्वावधान में रिसर्च इकाई कार्य कर रही है। जिसमें कांचनार गुग्गुल एवं शिलाजीत आदि की उपयोगिता प्रतिपादित करने के लिये कार्य हो रहा है।

(५) **मूत्रवह संस्थान:**—गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग मूत्राशय संक्रमण की कुछ अवस्थाओं में तथा अश्मरी दूर करने के लिये होता है। उपदंश में चोप चीनी चूर्ण के साथ गोक्षुरादि गुग्गुल लाभ करता है।

(६) **टानिक एवं बलवर्धक:**—ताजा गुग्गुल उत्तम बलवर्धक तथा रसायन है। नपुंसकत्त्व में इसके प्रयोग से लाभ होता है।

(७) **स्त्री रोगों में:**—गुग्गुल आर्तवावरोध को दूर करता है।

सन्दर्भ:—

१—सी० सी० आर० आई० एम० एच० वार्षिक रिपोर्ट-१ व २।

२—सुश्रुत संहिता टीकाकार श्री अत्रिदेव।

३—भाव प्रकाश टीका।

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ

डा० श्री कान्तिकृष्ण, "अपूर्व" एम० ए०

अरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल ।
जिसके हित उर आकुल ॥

(१)

जिसके शैल-शिला-शृंगों पर,
जीवन ने संघर्ष कठिन करना सीखा ।
प्रलय-पयोदे भी घिरने पर,
जीवन ने उत्कर्ष जहां करना सीखा ।
कंटकसंकुल पगडण्डी पर,
पथ के विघ्नों में आगे बढ़ना सीखा ।

(२)

जब प्रचण्ड प्रखर किरणों में,
तृषित तप्त पथ मे मन विभ्रान्त होता था ।
तब जिसकी कुंज कुटीरो में,
शीतल पा छाया नित विश्रान्त होता था ।

(३)

जिसकी प्रस्तर चट्टानों में,
स्वर्ण स्मृति का, शैशव की, प्रासाद छिपा ।
जहां कंकड़ों भूखण्डों में,
सुख दुःख का, शैशव के, आल्हाद छिपा ।

(४)

जहां विरह वेदना से, खग मृग व्याकुल ।
अरे ! विधे पुनः बसादे हमारा गुरुकुल ।
जिसके हित उर आकुल ।

(५)

पलाश घिरे 'सूरज कुण्ड' पर,
तरल तरंगों मे कौन नहाता होगा ।
'ओखला' की यमुना के तट पर,
सरस आमोद प्रमोद मनाता होगा ।
मेघावृत शिखिनर्त्तित भू पर,
हास-परिहास सोल्लास मनाता होगा ।

(६)

खजूर घिरे वहुं 'झरने' मे,
कूद कूद ऊधम कौन मचाता होगा ।
'इमली' की उस तरु छाया मे,
खोद अखाड़ा मल्लयुध रचाता होगा ।

(७)

करीर फलों की लाली से छवि निराली ।
पलाश पुष्पों की लाली शोभाशाली ।
लाल संध्यायमान की तरह वह गुरुकुल ।
अरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल ।
जिसके हित उर आकुल ।

(८)

झड़बेरी के खट्टे-मीठे,
बसन्त मे पीले बेर तोड़ता होगा ।
बना कर पत्थर के पिजड़े,
बघेल विज्जू खेल मे पकड़ता होगा ।

(९)

उन शैलगुहा वनकुंजों मे,
छिप करके आंखमिचौनी करता होगा ।
शरद की स्वर्णिम संध्या में,
कबड्डी गुल्ली डण्डा खेलता होगा ।

(१०)

पावस की रिमझिम कजली में,
क्रीडाकल्लोल कौन करता होगा ।
सावन की रंगभरी बदली में,
नृत्य से मोरों के नैन भरता होगा ।

(११)

गा रहे गीत जिसके शुक सारिका मोर।
मचा रहे चहक चहक वनकुंजों में रोर।
गा रहे किंशुक कुंजों में विहग कुल कुल।
अरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल।
जिसके हित उर आकुल।

(१२)

सीमा पर लाल किले का शुभ मुकुट पहन,
शोभ रहा दिल्ली गौरव विशाल।
लोल लहरें यमुना की पखारती चरन,
स्वच्छ उच्छल शुभ्र चपल उत्ताल।

(१३)

मुरली से स्तुति करने जिसके पास खड़ा,
श्याम का वृन्दावन क्रीड़ाकुल अभिराम।
प्रहरी दौवारिक जिसके द्वार पै खड़ा,
अभ्रंकष उत्तुंग कुतुब लाट ललाम।

(१४)

वही शिलाखण्डों का गुरुकुल,
किंशुकवन का बहि बहुल प्यारा गुरुकुल।
अरे ! विधे ! पुनः बसादे हमारा गुरुकुल।
जिसके हित उर आकुल।

गुरुकुल पत्रिका के नियम

१ 'गुरुकुल पत्रिका' मासिक है। यह प्रत्येक अंग्रेजी मास की १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है।

२ यह आधी संस्कृत में तथा आधी हिन्दी में होती है। इस में कवर समेत प्रायः ४४ पृष्ठ होते हैं। वर्ष में एक या दो विशेषांक लगभग १२०-१५० पृष्ठों तक के होते हैं।

३ इसमें प्रमुख रूप से लेख वैदिक-साहित्य, भारतीय-संस्कृति-सम्बन्धी होते हैं।

४ वार्षिक मूल्य देश में ६) और विदेश में १०) है, जो धनादेश (मनीआर्डर) द्वारा ही "सम्पादक: गुरुकुल-पत्रिका" के नाम से आना चाहिए। ग्राहक कभी भी बन सकते हैं।

५ लेख छोटे, सारगर्भित तथा मौलिक एवं शुद्ध, सुपाठ्य और एक ओर लिखे, हों लेख, कविता तथा समालोचनार्थ पुस्तकें (२ प्रतियां), परिवर्तनार्थ पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक के नाम भेजनी चाहियें।

६ किसी लेख अथवा कविता आदि के प्रकाशित करने या न करने, घटाने, बढ़ाने या संशोधन करने का अधिकार सम्पादक को है। बिना डाक खर्च भेजे अप्रकाशित कविता वा लेख लौटाये न जा सकेंगे।

सम्पादक—गुरुकुल पत्रिका, डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी
जिला : सहारनपुर (उ० प्र०)

सुशिक्षितयोर्नवयूनोः कौशलशर्मनीराजनयोः पुण्ये विवाहावसरे

पठ्यमानमभिनन्दनपत्रम्

श्री विद्यानिधिः शास्त्री

(उपजातिवृत्तम्)

नीराजनाख्या वपुषाभिरूपा
सम्यग् विनीता युवतिः कुमारी ।
विवाहवेद्यां समुपस्थितेयं
ह्य् पर्वुधस्याचिरिवोच्चकास्ति ॥१॥
सुशिक्षितः साधुवरः सुशीलो
विभात्ययं कौशलशर्मनामा ।
नीराजनां नाम समुज्ज्वलाङ्गीं
प्रीत्याग्निवेद्यामुपयच्छमानः ॥२॥

(वसन्ततिलकं वृत्तम्)

मन्ये वसन्ततिलकं तिलकं दधाना
नीराजनेयमधुना मधुना समाना ।
ऋन्तर्वसन्तमिव सन्तमिमं भजन्ती
स्वं कौशलं प्रकटयेत् सह कौशलेन ॥३॥

नीराजनां प्रियतमां सुतमां प्रपन्नः
प्रीतो वरो लसतु कौशलशर्मनामा ।
कल्याणिनोरभययोरुभयोरहीनः
कल्पेत कल्पमनु सत्प्रणयप्रकर्षः ॥४॥
नीराजनां जनयतां निजबान्धवानां
नीराजनां प्रददतामिह कौशलाय ।
नूनं प्रकाशितमभूदभितः प्रहर्षात्
स्वं कौशलं च कुशलं च समं समेषाम् ॥५॥
आनन्दहेतुरयमिष्टतमश्चकास्यात्
सम्बन्धिनोर्मिलितयोः स्थिरसंनिकर्षः ।
विद्यानिधिः स भगवान् मघवानघानां
कुर्याद् विघातमददातमथ प्रभातम् ॥६॥

नीराजनां प्रति विशिष्टाः शुभाशिषः

(शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्)

हृ श्री वेदविदां वरस्य तनये ! नीराजनाख्ये ! सुते !
गच्छन्त्यास्तव साम्प्रतं पतिगृहं नीराजनां कुर्महे,
भूयो लब्धनया गृहीतविनया शिष्टा प्रहृष्टा स्वयं ।
सत्कर्तव्यपरायणासि नियतं किं त्वां प्रति ब्रूमहे ॥१॥
श्रीमद्वेदविदग्रणीष्टभगवद्दत्तात्मजे ! पुत्रिके !
त्वं शास्त्राणि सुशिक्षितासि बहुशः पुण्ये गुरूणां कुले ।
मूर्धन्यार्यकुमारिकासु भवती नापेक्षसे वाच्यतां
यास्यन्ती गृहिणीपदं त्वमधुना किंचित् तथाप्युच्यसे ॥२॥
मान्यान् मानय बान्धवाननुदिनं पित्रोः कृतज्ञा सती
शुश्रूषस्व गुरून् मुदा भज पतिं प्रख्यापय स्वान् गुणान् ।
प्राच्यापाच्यसमस्त वस्तुविषयप्रज्ञानमुद्द्योतय
सत्कृत्यैः श्वशुरालयं प्रतिपदं स्वर्गास्पदं लम्भय ॥३॥
आर्याचारविचारचारुचरिताः सर्वे प्रसन्नाननाः
विद्वांसोऽत्र समागताः वरवधूद्वन्द्वाय दत्ताशिषम् ।
येन स्यात् सुमनो दिशन् प्रतिदिनं नीराजनाकौशलो-
द्वाहः सत्फलितः स्वकौशलकृतं नीराजनाभाजनम् ॥४॥

आयुष्मती नीराजना एवं आयुष्मान् कौशल शर्मा के शुभ विवाह के अवसर पर पठितः —

मंगल कामना

तुम सुमन बन खिलो आज 'नीराजना,'
प्रिय तुम्हारा यहां आ गया आ गया।
साधना सिद्ध तेरी हुई आज है,
हर्ष का घन गगन भूमि में छा गया ॥१॥

देख लो आज कितनी प्रकृति रम्य है,
मन मगन हो रहे मन मगन हो रहे।
आज कुल में घनी 'माधुरी' छा रही,
'वन्दना' के ललित गीत हैं हो रहे ॥२॥

'वेद' की गूंजती है ऋचा कान में,
आज भगवान का मन मुदित हो गया।
शान्ति में भी सुधा का भरा कुण्ड जो,
वह उमड़ कर बहा स्नात घर हो गया ॥३॥

भर रही हैं दिशाएं मधुर राग अब,
पट तिमिर बना ज्योति के वर्ण हैं।
स्वर्ण भूषण पड़े कण्ठ में कौंधते,
पद पड़े पायलों के रजत पर्ण हैं ॥४॥

आज वह चिर प्रतीक्षित समय आ गया।
तुम सुमन बन खिलो आज नीराजना,
प्रिय तुम्हारा यहाँ आ गया आ गया ॥

अभिनवी कण्व की पुत्रिका के सदृश,
है जनकनन्दिनी सी महापूत तू।
योग में मिल गया कल्प "कौशल" अरी !
सृष्टि के नव जनन की सुभग सूत तू ॥५॥

अस्तु मांगल्यमय पर्व उद्वाह का,
निष्कलुष नित्य ही तुम मनाती रहो।
स्नेह स्वर में तुम्हारी बजे बांसुरी,
एकता के सदा गीत गाती रहो ॥६॥

स्नेह के ये सुमन हैं समर्पित तुझे,
ये युगल नित्य नूतन चमकता रहे।
तुम बनो आरती ये बने देव सा,
साम्ध्य सम्बन्ध यह नित दमकता रहे ॥७॥

देव दम्पति तुम्हें सब मिले विश्व में,
कामना की तरी पूर्ण होकर चले।
जो मिले वह रहे मोद में डूबता,
कैरवी सी खिलो चन्द्र सा वह खिले ॥८॥

स्वप्न देखा वही आज साकार हो,
लोयनों कोयनों में यहां छा गया।
तुम सुमन बन खिलो आज नीराजना,
प्रिय तुम्हारा आ गया आ गया ॥

श्री शंकरसिंह वेदालंकार

नवम्बर १६७४ से आगे—

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को दे

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

प्रो० जयदेव वेदालंकार

अष्टम अध्याय

मोक्ष मीमांसा

मोक्ष किसे कहते हैं ? उसमें जीव की क्या अवस्था रहती है ? इत्यादि प्रश्न दर्शन क्षेत्र में बड़े ही विवादास्पद हैं। मुक्ति से वापिस लौटने का प्रश्न तो और भी जटिल है। स्पष्ट रूप से इस युग में महर्षि दयानन्द जी ने ही मोक्ष से जीव वापिस लौट आता है, यह उद्घोषणा की है। इस पर बाद में विचार करेंगे। पूर्व तो मोक्ष में जीव की अवस्था एवं मोक्ष के स्वरूप के विषय की मीमांसा करनी अपेक्षित है।

भारतीय दर्शनों में चार्वाक मोक्ष को स्वीकार नहीं करता है। उस का कहना है कि दुःख ही नरक है, इस संसार में स्वीकृत राजा ही ईश्वर है। संहारक (संहारकर्ता), पुनर्जन्म का प्रदाता ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। यह शरीर ही आत्मा है, इस शरीर का विनाश ही मोक्ष है और कोई मोक्ष नाम की अन्य वस्तु नहीं हो सकती है।१ ज्ञान आदि द्वारा जो मुक्ति का प्रपञ्च है वह तो मायावी लोगों का फैलाया हुआ है। न ही वह किसी प्रकार के अमर आत्मा के अमरत्व को स्वीकार करता है। जब तक शरीर है तब तक सुख से जीना चाहिये। मृत्यु से परे कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है। चाहे ऋण करके घृत का पान करो फिर तो आगमन होगा नहीं।२

वस्तुतः इस प्रकार के दार्शनिक, स्वार्थ सुखवादी दार्शनिक हैं। इनके अनुसार इन्द्रियों द्वारा जो सुख हमें प्राप्त होते हैं, उन सुखों की प्राप्ति में चाहे जो भी करना पड़े करना चाहिये। इनके जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख की प्राप्ति है। ये इन्द्रिय सुख को ही सब कुछ मानते हैं। चार्वाक का कहना है कि मोक्ष आदि की कल्पना व्यर्थ है। सुन्दर स्त्री से भोग भोगना परम पुरुषार्थ है।३ इससे बढ़कर अन्य मुक्ति आदि की कल्पना करना मूर्खों का काम है। चार्वाक सुखवादी दार्शनिक है।

भारतवर्ष की तरह अन्य देशों में भी सुखवाद के प्रवर्तक पाये जाते है। अन्य देशों में सुखवाद के दो भाग हो गए हैं, प्रथम स्वार्थ सुखवाद, और द्वितीय परार्थ सुखवाद। स्वार्थ सुखवाद के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी भलाई अपने सुख के उपार्जन करने में है।

---

१ लोकसिद्धो भवेद् राजा परेशो नापरः स्मृतः ।
देहस्य नाशो मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते ।।

२ यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।।

३ "अङ्गनालिङ्गनाज्जन्य सुखमेव पुमार्थता"।
(सर्वदर्शन स० चार्वाक मत संग्रह)

जो मनुष्य अपने जीवन को जितना अधिक सुखी बनाता है, वह उतना ही अधिक भला है। यूनान देश में इस सुखवाद के प्रवर्तक अरस्टीयस और इपीक्यूरस थे। अरस्टीयस के सुखवाद के सिद्धान्त चार्वाक के सिद्धान्त के अनुसार थे। वह सुख-प्राप्ति ही जीवन का परम पुरुषार्थ मानते थे। इनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आपको जितना अधिक से अधिक सुखी बना सके, उतना सुखी बनाए। सुख प्राप्ति के लिए यदि अपमान को सहन करना पड़ता है तो इसमें हानि की कोई बात नहीं। अरस्टीयस प्रतिक्षण के सुख पर जोर देता था, इनका कहना था कि यदि प्रतिक्षण का सुख अधिक रहा तो जीवन भर का सुख स्वयं ही अधिक हो जावेगा।

उक्त सिद्धान्त से भिन्न इपीक्यूरस का सिद्धान्त है। इनका कहना है कि अपने सुख को ज्यादा से ज्यादा समय तक रखने के लिए इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। यदि हम अन्धे होकर मूढ़ की तरह इन्द्रियों का उपभोग करने लगेंगे तो थोड़े ही समय में हमारी इन्द्रियां काम करना बन्द कर देंगी। इन्द्रियां जब विषयों का उपभोग बन्द कर देंगी तो हमारे अन्दर बेचैनी आ जायेगी। भोग्य पदार्थ सामने पड़े होंगे, किन्तु हम उनका उपभोग न कर पायेंगे। इतना ही नहीं, अधिक भोग के कारण मनुष्य का शरीर रोगी हो जाता है। इन रोगों के तथा इन्द्रियों के निष्क्रिय हो जाने के कारण मनुष्य सुखी होने के बजाय दुःखी हो जाता है। अत एव मनुष्य को संयम से काम लेना होगा। अधिक से अधिक सुखप्राप्ति के लिए इन्द्रियों से धैर्यपूर्वक काम लेना और इन्द्रियों को विषयों से विमुख करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इपीक्यूरस चतुराई से सुखोपभोग करते हुए जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं।

स्वार्थ सुखवाद का सिद्धान्त आत्मसुख तक ही सीमित था, अत एव यह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इसकी जगह परार्थ सुखवाद ने ले ली। इसके प्रवर्तक 'बेन्थम' और 'जान स्टुअर्टमिल' हैं। ये न तो ईश्वर को मानते थे और न किसी आध्यात्मिक शक्ति को। इनका विश्वास था कि मरने के बाद मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, फिर कोई वस्तु शेष नहीं रहती। अतएव इन्होंने कहा कि संसार में अधिक से अधिक सुख प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। ये आत्म-सुख में विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था कि जीवन की सार्थकता तभी है, जब कि हम अधिक से अधिक लोगों को अधिक सुख प्राप्त करवा सकें। यदि एक काम को करने पर अधिक लोगों को सुख मिले तथा अल्पों को दुःख तो उस काम को कर लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि अधिक को दुःख और कम को सुख हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। इनका कहना था कि उन मनुष्यों का नैतिक स्तर गिर चुका होता है कि जो कि अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। जब मनुष्य अपने ही सुख की चिन्ता में लग जाता है तो वह दूसरों को दुःख में डाल देता है। इससे सांसारिक सुख में वृद्धि की अपेक्षा दुःख की वृद्धि होती है।

चार्वाक आदि सुखवादी दार्शनिकों की आलोचना

सुखवाद चार्वाक का ही नहीं अपितु संसार का एक व्यापक सिद्धान्त है। समाज में अधिक लोग सुख की ही चाह करते हैं। इससे यह नहीं माना जा सकता कि मनुष्य का लक्ष्य सुख प्राप्त

करना ही है। सुख की इच्छा मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से है। यदि मनुष्य सिर्फ सुख की वृद्धि करना लक्ष्य बना ले तो उसमें और पशु में कोई भी अन्तर नहीं रह जायेगा। मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी समझा जाता है। वह भले बुरे की पहचान कर सकता है। इसी कारण समस्त प्राणी में मनुष्य का स्थान सबसे ऊंचा है। मनुष्य का विवेक उसे अनुचित सुखों की ओर जाने से रोकता है। यह विवेक सुख की ओर भागने से नहीं, अपितु सुख की तरफ जाने की अपेक्षा से+रोकने पर होता है। जो व्यक्ति जितना अपने आप को सुख की तरफ से हटा लेता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक विचारवान हो जाता है। तथा अपने विवेक को प्रबल बना लेता है। अतएव मनुष्य के सामने सुखवादी आदर्श रखना, उसे मनुष्य-श्रेणी से पशु-श्रेणी में लेजाना है।

सुखवाद मनुष्य को सुखी न बनाकर दुःखी ही बनाता है। जब सुख ही एकमात्र मनुष्य का लक्ष्य हो जाता है, तो वह उसके लिए भोग की सामग्रियों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। भोगसामग्री सीमित है और इच्छायें अनन्त हैं। अन्ततः भोगसामग्री प्राप्त न होने पर इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। मनुष्य दुःखी हो जाता है। तब वह इसके लिए छीनाझपटी शुरु कर देता है। परिणामस्वरूप एक वर्ग दूसरे वर्ग से, राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ना शुरु कर देता है। इससे विनाश और दुःख की वृद्धि हो जाती है।

सुखवाद को वे ही लोग जीवन का लक्ष्य मान सकते हैं जो कि पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, तथा ईश्वर आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे चार्वाकादि नास्तिक ही हैं।

महर्षि दयानन्द जी के अनुसार जीवन का आधार आत्मा के अमरत्व और परमात्मा-प्राप्ति में है। जो मनुष्य आत्मा के अमरत्व में विश्वास नहीं करता वह मनुष्य 'भले कर्मों का परिणाम भला और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है' उसके लिए ऐसा मानना कठिन हो जायेगा। वह सोचता है कि—"यदि चोरी भी करूंगा तो कौन देखने वाला है। किसी को मार भी दूंगा तो कौन सा अगला जन्म होगा जिसमें वह बदला लेगा।" यदि इस प्रकार के विचारों को संसार में फैलाया जायगा तो सारा संसार तलवार हाथ में लेकर एक दूसरे का धन छीनने में लग जायगा। न कोई किसी का भाई रहेगा, न कोई किसी की बहन, न ही पुत्र और पिता, न मित्र और सखा; और न राजा रहेगा न प्रजा रहेगी। इस प्रकार के विचारों की कल्पनामात्र से संसार कम्पित सा होता दिखाई देता है। जो लोग पुनर्जन्म और मोक्ष को स्वीकार नहीं करते वे किसी भी नियम में बंध नहीं सकते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाला है, अथवा पुनर्जन्म का मानने वाला है, वह अनुभव करता है कि "यदि मैं कोई बुरा कर्म करूंगा तो ईश्वर मुझे दण्ड देगा।" वह अपने जीवन का उद्देश्य संसार सुख बना कर मोक्ष आनन्द को बनाता है। वह कर्म की इस दार्शनिकता को अच्छी प्रकार समझता है कि जिस प्रकार "हम बैंक में रुपया जमा कराते हैं, तो वह रुपया हमें ब्याज सहित मिलता है, उसी प्रकार जिस कर्म को अब हम कर रहे हैं, उनका फल इस जन्म में अथवा अगले जन्म में अवश्य मिलेगा।"

उपरोक्त हेतुओं से हमने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सुखवाद की प्रवृत्ति को स्वतन्त्र सिद्धान्त मान लिया जावे तो संसार के अन्दर नियम, मर्यादायें अथवा व्यवस्थाएं सभी समाप्त

हो जायेगी–जैसे कि हमने ऊपर दिखलाया है कि सुख की प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। यदि विश्व के समस्त इतिहास का परिशीलन किया जाये तो हमें सहज ही में पता लग जायेगा कि हम एक ऐसे सुख की अभिलाषा करते हैं जो सांसारिक सुख की अपेक्षा अधिक स्थिर हो, स्थाई हो। सुख-स्थापना की प्रवृत्ति ही यह सिद्ध करती है–मुक्ति नाम की कोई वस्तु है जो कि इस प्रवृत्ति की पराकाष्ठा हो सके। हम देखते हैं कि यज्ञादि श्रेष्ठ अनुष्ठानों के द्वारा बड़े-बड़े वैभवों की प्राप्ति हो जाती है। लौकिक दृष्टि से हमारा जीवन प्रायः सुखमय हो जाता है। जब हमें शुभ कर्मों के द्वारा इस प्रकार का लौकिक सुख प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान अतिशयता के द्वारा अनन्त शान्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हो जायेगी। सांसारिक सुख कितना ही बड़ा क्यों न हो उस में दुःख अवश्यमेव मिश्रित रहता है। उसको हम पूर्ण सुख नहीं कह सकते। शारीरिक व्याधियाँ, पारिवारिक दुर्घटनायें होती रहती हैं। यदि दुर्जनतोष न्याय से इन दुःखों का न होना भी माना जाये तो भी हमारे सम्मुख जन्म और मरण का चक्कर है जिसे संसार के दार्शनिकों ने महा दुःख का नाम दिया है। वह तो प्राणी के सामने सदा खड़ा ही रहेगा। अतः हम ऐसे आनन्द की कामना करते हैं–जिसके मध्य में जन्म मरण आदि व्यवधान न बन सकें। यह आनन्द यदि न हो तो विश्व की यह जो प्रवृत्ति है कि हम सर्वांश में सुखी हो जायें निरर्थक हो जायेगी। मोक्ष के लिए जन्म मरणादि जो व्यवधान हैं उनकी समाप्ति को लेकर दार्शनिक जगत में धर्म की शरण में जाना पड़ेगा–इसके लिये सम्यक् जीवन, परस्पर प्रेम, अहिंसा और सरलता के लिए इन बातों पर ध्यान देना होगा।

उपरोक्त निष्कर्ष से हमें भली भांति यह ज्ञात हो गया कि सभी जीवात्मायें अपना विकास करके मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं। विकास से अभिप्रायः भौतिक विकास से नहीं है अपितु संसार के संसर्ग से जो राग, द्वेष आदि दोष आ जाते हैं उनसे छुटकारा पाना है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जीवात्मा स्वतन्त्र होना चाहता है। जब वह इस स्वतन्त्रता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है उसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति को शास्त्रों में परम पद कहा है। इस पद का अभिप्राय भौतिक अर्थ में नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भौतिक शक्तियों की पराकाष्ठा हो जाती है। संसार के सभी बन्धन छूट जाते हैं। सभी संशय दूर हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से छूटकर जीवात्मा परमानन्द की प्राप्ति कर लेता है।१ परन्तु इस मुक्ति के विषय में दार्शनिक क्षेत्र में भ्रम फैला हुआ है। समझा जाता है कि मुक्ति कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवात्मा अपने शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप भेज दिया जाता है। परन्तु मुक्ति का कोई स्थानविशेष नहीं है अपितु जीवात्मा की स्वतन्त्रता की वह पराकाष्ठा है जबकि वह ज्ञान की अन्तिम सीढ़ी को प्राप्त करके, मरण के बन्धनों से छूट करके स्वतन्त्र विचरता है।

पूर्वपक्ष--जीवात्मा और ब्रह्म एक होने से जीव न कभी आवरण में आता है, न कभी जन्म लेता है, उसका न कभी बन्ध है और बन्ध नहीं तो उससे छूटने का प्रयास भी नहीं करता है। जब बन्ध ही नहीं तो मुक्ति किसकी।२

---

१. भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
तस्मिन्दृष्टे परावरे॥

२. न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः।
न मुमुक्षु र्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता।
(गौडपादकारिका २।३२) सत्यार्थ प्रकाश
६ समुल्लास।

उत्तर पक्ष—यह सिद्धान्त अनुचित है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है और उसका स्वरूप अल्प है। जीवात्मा का जब शरीर के साथ संसर्ग होता है तो जन्म कहलाता है। संसार में आकर के जब वह अनेक प्रकार के कर्म करता है तब उनके भोग अथवा बन्धन में फंस जाता है। उन बन्धनों से छूटने का प्रयास करता हुआ वह दिखाई देता है। जब ज्ञान, कर्म और उपासना पूर्ण रूप से करता है तब परम ब्रह्म के परमानन्द को प्राप्त कर लेता है जिसको हम मुक्ति कहते हैं, अतः यह कहना कि उसका बन्ध और मोक्ष नहीं, ठीक नहीं।१

पू० पक्ष—जन्म और मरण इत्यादि सब के सब धर्म, देह और अन्तःकरण के हैं, जीवात्मा के कदापि नहीं हो सकते।

उ०—शरीर और अन्तःकरण चेतन नहीं हैं, जड़ हैं। अतः उनमें बन्ध और मोक्ष, जन्म और मरण इत्यादि का सामर्थ्य बिना जीवात्मा के नहीं हो सकता। मनुष्य और इतर प्राणी चेतन होने से शीत और उष्ण के स्पर्श का भान करते हैं। नहीं तो मन भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, इसलिए उनको भूख प्यास और हर्ष, शोक इत्यादि नहीं हो सकते, अतः इसलिए सुख दुःख का भोग जीवात्मा ही करता है।

पू०—चिदाकाश ब्रह्म में सभी अन्तःकरण रहते हैं जैसे मछली और अन्य जल प्राणी समुद्र में रहते हैं। वे अन्तःकरण अपने आप में जड़ हैं परन्तु व्यापक ब्रह्म की सत्ता से वे भी चेतन हो जाते हैं। इस प्रकार जीवात्मा का बन्ध और मोक्ष नहीं बनेगा। एक ब्रह्म ही है अन्य कुछ भी नहीं।

उ०—यह भी ठीक नहीं। यदि ब्रह्म ही केवल सर्वव्यापक होकर सब अन्तःकरणों में भासता होता तो ब्रह्म के सर्वज्ञादि सभी गुण उसमें आने चाहियें परन्तु ऐसा नहीं होता। क्योंकि सभी जीव अल्पज्ञ ही हैं, सर्वज्ञ नहीं। (नवीन वेदान्तियों का अद्वैतवाद का यह सिद्धान्त त्रैतवाद प्रकरण में पूर्वपक्ष के रूप में रखकर के खण्डन किया है वहीं पर देख लेना चाहिये क्योंकि नहीं तो ऐसा करने से हम प्रसङ्ग से दूर चले जायेंगे)।

मुक्ति की परिभाषा साधारण रूप से हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जिसमें दुःख आदि पूर्ण-रूप से छूट जाते हैं और जीवात्मा ब्रह्मानन्द को पूर्णरूप से प्राप्त कर लेता है।१ सुखवाद का खण्डन करते समय हमने यह स्पष्ट किया था कि संसार के सभी प्राणी एक ऐसे आनन्द के लिये प्रयास कर रहे हैं जिस में दुःख मिश्रित न हों क्योंकि संसार भर के सभी प्राणी के सभी सुख चाहे चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो दुःखों से पूर्ण रूप से विहीन नहीं हो सकते। जीव अल्पज्ञ होने के कारण संसार में फंस कर नानाविध कर्मों को करता है, वहाँ पर पूर्ण सुख की प्राप्ति होना असम्भव है। अतः जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं पूर्णानन्द मुक्ति से ही सम्भव है जो मुक्ति, ज्ञान, कर्म और उपासना इत्यादि साधनों के करने से प्राप्त होती है। इन साधनों का वर्णन पीछे करेंगे पहले मुक्तावस्था में जीवात्मा की क्या

यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पाप रूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फंसता है उसके छुड़ाने के साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। (स० ९ समुल्लास)।

१. मुच्यन्ति पृथग् भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः। (स०प्र०९म समुल्लास)। (क्रमशः)

अवस्था होती है इसका संक्षेप से वर्णन करते है। मुक्ति में जीवात्मा की क्या अवस्था होती है इस विषय में दार्शनिक क्षेत्र के अन्दर अनेकों मतभेद हैं। उनमें से एक है जीवात्मा का ब्रह्म में लय होना माना जाता है मुक्ति में जीवात्मा का लय हो जाता है इसका खण्डन त्रैतवाद प्रकरण में कर आये है कि ब्रह्म और जीव सदैव पृथक् रहते हैं वे दोनों नित्य हैं और उनका परस्पर व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है। महर्षि दयानन्द जी मुक्तावस्था में जीव के सत्य संकल्पादि स्वाभाविक गुण रहते हैं भौतिक साधन मुक्ति में नहीं रहते ऐसा मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के नवम् समुल्लास में मुक्ति प्रकरण में शतपथ का प्रमाण देते हुये वे कहते हैं कि— मुक्ति अवस्था के अन्दर जीवात्मा के साथ भौतिक शरीर व इन्द्रियों के भौतिक भोग नहीं होते हैं। परन्तु उन सबके अपने अपने स्वाभाविक और शुद्ध गुण रहते है। जब जीवात्मा मुक्ति के अन्दर सुनना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, सूंघना चाहता है, देखना चाहता है, तब तब उस उस इन्द्रिय की स्वशक्ति सामर्थ्यरूप में जीवात्मा के अन्दर आ जाती है१।

१— शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति . . . . अहं कुर्वाणोऽहंकारो भवति (शतपथ० काण्ड १४)॥

मोक्ष में भौतिक शरीर व इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक गुण रहते हैं, ... मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है।

(सत्यार्थप्रकाश नवम समु०)।

मुक्ति के अन्दर जीवात्मा का क्या स्वरूप रहता है? सभी दर्शनकार अपने २ सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं। जैसा कि हम पूर्व लिख आये हैं चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दार्शनिक मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं। जैन दर्शन यद्यपि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता परन्तु वह मुक्ति को स्वीकार करता है। उसके यहाँ मिथ्या दर्शन आदि बन्ध के कारण हैं उनका निरोध, संवर प्रर लेने पर तथा नये कर्मों का अभाव होकर निर्जरारूपी कारण के सम्पर्क से पूर्वोपार्जित कर्मों का विनाश हो जाता है। तब सब प्रकार के कर्मों से सदा के लिये मुक्ति मिल जाती है। बस, उनके यहाँ यही मोक्ष है। कहा है कि बन्ध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के सभी कर्मों से बच जाना मोक्ष है। उसके बाद प्राणी ऊपर ही चला जाता है। जब तक कि लोक का अन्त न मिल जाये। जैसे हाथ और डन्डे से गोलाकार घुमाया गया कुम्भकार का चक्र हाथ से क्रिया बन्द करने पर भी जब तक कि संस्कार क्षीण नहीं होते तब तक चलता ही रहता है। उसी प्रकार वृद्धावस्था में आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिये कई बार जो योग किया था अब मुक्त हो जाने पर पहले किये गये योग साधनों के संस्कारों के कारण आत्मा लोक से ऊपर तक चली जाती है। अथवा जैसे मिट्टी का लेप करके भारी बनाया गया लौकी या तुम्बा पानी में नीचे गिर जाता है परन्तु नीचे जाकर जब मिट्टी का बन्धन छूट जाता है तब वह फिर ऊपर चला आता है उसी प्रकार कर्म से रहित होकर आत्मा ऊपर चली जाती है। आत्मा अग्नि शिखा की भांति अपनी ऊर्ध्वगामिनी प्रकृति के कारण मोक्ष में चली जाती है। जैन आचार्य पदमनन्दी जी कहते हैं कि चन्द्र सूर्यादि ग्रह तो जा जाकर लौट आते हैं। परन्तु लोक

से परे जो आकाश है उसमें गये हुये मोक्ष आत्मा आज तक नहीं लौटे।[१]

बौद्ध दर्शन भी मुक्ति को स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन में मुक्ति के लिये निर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है बुझा हुआ। परन्तु यह विचार भ्रामक है। क्योंकि ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध मृत्यु से पूर्व निर्वाण कैसे प्राप्त कर लेते। वस्तुतः निर्वाण का अर्थ वासना की अग्नि बुझ जाना है। जब मनुष्य के अन्दर से कामासव, भावासव, और अविद्यासव आदि की अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं तब पुनर्जन्म नहीं होता है। निर्वाण को बौद्ध दर्शन में शीतीभाव अथवा शीतलता की अवस्था कहा गया है। उसमें वासना और उससे जनित दुःखों की शान्ति हो जाती है। परन्तु मुक्ति अवस्था में भी आत्मा के अस्तित्व का अभाव नहीं होता है। बौद्ध दर्शन के पालिग्रन्थों में निर्वाण को शान्ति की अवस्था चित्रित किया गया है। निर्वाण को परमानन्द की अवस्था अमृतपद निःश्रेयस आदि धम्मपद में माना गया है। बौद्ध-दर्शन में मुक्ति में सुख को नहीं माना गया। सुख एक लौकिक अनुभव है जो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है। परन्तु बौद्धदर्शन मुक्ति में अभाव को नहीं मानता। अपितु मोक्ष में आत्मा की आनन्दमय अवस्था मानता है, यद्यपि इस मान्यता से सभी बौद्ध-दार्शनिक सहमत नहीं हैं, कुछ विद्वान् निर्वाण को वर्णनातीत मानते हैं।

बौद्धदर्शन में निर्वाण के दो रूप बतलाये गए हैं — पहला सोपाधि निर्वाण, द्वितीय अनुपाधि निर्वाण। प्रथम में पुनर्जन्म के कारण उपादान कुछ बचे रहते हैं, दूसरे को पूर्ण बुझा हुआ माना गया है। अर्थात् जन्म-मरण के चक्कर से जीव सदा छूट जाता है। जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो उसका परिणाम यह होता है कि जन्म-मरण के कारणों के नष्ट हो जाने से पुनर्जन्म और दुःखों की सम्भावना समाप्त हो जाती है। यह तो मृत्यु के बाद का परिणाम है। मृत्यु से पूर्व निर्वाण-प्राप्त व्यक्ति का जीवन मृत्यु तक ज्ञान और शान्ति के साथ बीतता है। सांसारिक-सुखों अथवा साधारण अनुभवों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल यही कहा जा सकता है कि इससे मनुष्य के दुःख दूर हो जाते हैं। बौद्धों के इस वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुक्ति-अवस्था में जीवात्मा के अस्तित्व का विनाश नहीं होता, अपितु उसका अपना अस्तित्व पूर्णरूप से बना रहता है। और मुक्ति के अन्दर विचित्र-आनन्द की अनुभूति होती रहती है।

मीमाँसकों के अनुसार मोक्ष-अवस्था में धर्म-और अधर्म इन दोनों का सम्बन्ध नहीं रहता है, इस पर दूसरे विचारकों की आपत्ति है कि मुक्तावस्था में जब सब धर्म नष्ट हो जाते हैं, तो मुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इस प्रकार मुक्तावस्था में जब सुख नहीं रहेगा तो कोई भी मोक्ष को क्यों चाहेगा? इस आक्षेप का उत्तर मीमाँसक इस प्रकार देते हैं कि—मुक्तावस्था में न आनन्द का अनुभव होता है न ज्ञान का। आनन्द का अनुभव करने के लिए इन्द्रियों की आवश्यकता रहती है और इन्द्रियाँ मोक्ष के समय नहीं होतीं हैं, जिनके द्वारा आनन्द का उपभोग हो सके। इसी प्रकार बाह्य-इन्द्रियों की तरह मुक्ति में मन भी नहीं रहता है। जिसकी सहायता से आनन्द-लाभ किया जा सके। श्रुति भी

१– गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः।
अद्यापि न निवर्तन्ते त्वलोकाकाशमागताः॥
(प०न०आ०)।

कहती है, मुक्तावस्था में मन रही रहता है।१ अतः मुक्तावस्था में आनन्द की स्वीकृति वेद भी नही देता। यही बात ज्ञान के विषय में है। जब ज्ञान के साधन नहीं रहते तो ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञान और मोक्ष इन्द्रियों के न होने से यह नहीं समझना चाहिये कि ज्ञान की शक्ति का ही नाश हो जाता है, इस का अभिप्राय तो केवल यही है कि साधनों के न रहने से सिर्फ ज्ञान का लोप होता है ज्ञानशक्ति का नहीं।२ इस प्रकार के अनेकों वाक्य जिनसे सिद्ध होता है कि मुक्तावस्था में आत्मा की ज्ञानशक्ति नष्ट होती है, जैसे-वह नही देखता, वह देखते हुये भी नहीं देखता, देखने वाले की दृष्टि का भी विनाश नहीं होता।३ इसी प्रकार मुक्ति-अवस्था के अन्दर आत्मा के सभी साधन नही रहते। जब साधन ही नहीं रहेंगे, तो आत्मा मुक्त-अवस्था में आनन्द का उपभोग नहीं कर सकता। परन्तु ये सब होते हुये भी मुक्तावस्था चरम-कोटि की अवस्था है। उस अवस्था मे दुःखों का लेशमात्र भी नाम नही रहता। दुःखों से पूर्णतः छूट जाना भी बहुत बड़ा फल है। अतः दुःख तथा सुख आदि सभी आत्मगुणों का उच्छेद ही मोक्ष है।१ और इन सब दुःखो के तथा सुखों के उच्छेद में हम को अधर्म तथा धर्म के उच्छेद को कारण मानना पड़ेगा, जब धर्म रहेगा तो सुख अवश्य रहेगा एवं जब अधर्म रहेगा तो दुःख अवश्य होगा। इन दोनों में जब तक एक की भी सत्ता है तब तक मुक्ति कहाँ ? शरीर की प्रवृत्ति कर्म से उत्पन्न फल को भोगने के लिये होती है। जब किसी प्रकार का हमारा शुभ तथा अशुभ कर्म ही नहीं रहेगा, तो फिर हमें क्यों और किस फल के लिये शरीर धारण करना पड़ेगा।२ अत एव मीमांसक – शास्त्र में कहा है कि जो मोक्ष चाहता है वह काम्य और निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्म मत करे। क्योंकि वह काम्य कर्म करेगा तो सुख की प्राप्ति अवश्य होगी और निषिद्ध कर्म करेगा तो दुःख आदि की प्रवृत्ति होगी।३ जब ऐसा होगा तो मोक्ष दुर्लभ हो जायेगा। केवल नित्य-कर्म ही करने चाहिये, जिससे साधारण दोष उसमें न लगें। इस प्रकार वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो जावेगा।४ (क्रमशः)

---

१. अमनोऽवाक्।

२. न हि ज्ञातुर्ज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते।

३. यद्वै तन्नपश्यति पश्यन्वै तन्नपश्यति। न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते॥

---

१. सुखदुःखोपभोगो हि संसार इति शब्द्यते,
तयोरनुपभोगं तु मोक्षं मोक्षविदो विदुः।

२. कर्मजन्योपभोगार्थं शरीरं नः प्रवर्त्तते।
तदभावेन कश्चिद्धि हेतुस्तत्रावतिष्ठते॥

३. मोक्षार्थी न प्रवर्त्तेत तत्र काम्य-निषिद्धयोः।
नित्य नैमित्तिके कुर्यात्प्रत्यवायजिहासया॥

४. सुखदुःखविहीनोऽतो मुक्तः स्वस्थोऽवतिष्ठते॥

महात्मा मुन्शीराम जी सम्बन्धी कुछ संस्मरण

कविराज पं० धर्मदत्त जी विद्यालङ्कार, सिद्धान्तालङ्कार, वैद्यविशारद

आज १९७४, दिसम्बर २३ को लगभग ७२ साल हो गये, जब १९०३ में मेरे पिताजी मुझ आठ वर्ष के बालक को यहाँ गुरुकुल में प्रविष्ट कराने को लाये थे, तब मैंने पहले पहल उस महान तपस्वी त्यागी ऊंचे कद के भारी शरीर के दाढ़ी वाले तेजस्वी महापुरुष को देखा था जिसे लोग उन दिनों महात्मा मुन्शीराम कहते थे। १९०३ से लेकर १९१७ तक मैं शिष्य के नाते उनके अति निकट रहा। १९१७ में मैं स्नातक होगया और उन्होंने श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज से संन्यास लेकर गुरुकुल से विदा लेली। जितने वर्ष मैं यहाँ रहा मेरा खयाल हुआ करता था कि सारे भारतवर्ष में इस आदमी से कोई बड़ा-आदमी नहीं है। बड़े-बड़े आदमी उस काल में गुरुकुल आये, मैं देखता था वे सारे उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। उस महान् व्यक्ति के संबन्ध में जो धुन्धले से संस्मरण मुझे हैं मैं उनका उल्लेख करता हूं :

(१) जब तक मैं विद्यालय में रहा मुझे स्मरण है कि हर ऐतवार के प्रातःकाल छात्रों के हवन के बाद उनका उपदेश हुआ करता था। जब मैं कालेज में आगया तब उनका वह सिलसिला तो टूट गया था परन्तु उन्होंने ऐसा प्रबन्ध किया था कि महीने में एक उपदेश छात्रों को किसी महान् व्यक्ति का हो जाया करे। इससे मैं देखता था कि छात्रों को चरित्र बनाने में सहायता मिलती थी।

(२) दूसरे वे प्रातःकाल के व्यायाम पर या ड्रिल पर विशेष बल देते थे। उस समय कोई व्यायामशिक्षक या ड्रिलमास्टर अवश्य रहता था जो लड़कों को व्यायाम की शिक्षा देता था। उन्होंने एक अच्छा Gymnasium भी गुरुकुल में बनाया हुआ था जहाँ लड़के व्यायाम करते थे।

(३) सायंकाल के समय किसी न किसी खेल या Games में या अखाड़े में कुश्ती करना भी उन्होंने आवश्यक किया हुआ था। कभी-कभी वे स्वयं अखाड़े में आते थे तथा खेल के मैदान में तो आकर कभी-कभी वे स्वयं लड़कों को खेलता हुआ देखते थे और खेल के लिए उत्साहित करते थे।

(४) उन दिनों कालेज में एक हिन्दी वाग्वर्धिनी, एक संस्कृतोत्साहिनी तथा एक English-Club ये तीन सभायें समय-समय हुआ करती थीं, जिसमें लड़के बोलने का अभ्यास करते थे। मुझे स्मरण है मैंने एक बार उनसे English Club में भाषण के लिये प्रार्थना की थी। उन्होंने एक सुन्दर भाषण दिया था। उनका विषय Nationalism था।

(५) उन दिनों कालेज के लड़के हर मास एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे। एक बार एक पत्रिका मेरे संपादकत्व में निकली थी। पुस्तकालय में रखने से पहले उस पर आचार्य के हस्ताक्षर जरूरी थे। मैं उनके हस्ताक्षरों के लिए पत्रिका उनको दे आया। अगले दिन जब उस पत्रिका को लेने मैं गया तो देखा वे बड़े क्रोध में थे, बोले क्या तुम ने गुरुकुल में हत्यारों की बड़ाई करना सीखा है ? तुम इन पन्नों को फाड़कर फिर पत्रिका को लाओ। मैंने उस पत्रिका में बंगाल के क्रांतिकारी लड़कों की जिन्होंने कुछ अफसरों का खून किया था बड़ाई की हुई थी। यह बात जब की है जब महात्मा गान्धी अभी हिन्दुस्तान आये भी नहीं थे, जब गांधी जी के सत्य और अहिंसा की कोई चर्चा भी नहीं थी। जब मैंने उन पन्नों को फाड़ दिया तब उन्होंने हस्ताक्षर किये।

(६) एक बार एक गुरुकुल जन्मोत्सव की सभा में जिसके सभापति महात्मा मुन्शीराम जी थे, औरों के अतिरिक्त मैं ने भी भाषण दिया और कहा कि गुरुकुल की विशेषता यह कि यहां पूर्व और पश्चिम का अच्छा मिश्रण हुआ है। सभा के अन्त में सभापति का भाषण देते हुए उन्होंने इस मेरी बात का उल्लेख किया और ये वचन कहे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यहाँ तक कि डी.ए.वी. कालेजों में भी पाश्चात्य विषयों की शिक्षा पर बल दिया जाता है। दूसरी ओर बनारस आदि की पाठशालाओं में केवल प्राचीन विषयों की शिक्षा पर बल दिया जाता है परन्तु इन दोनों प्रकार के विषयों के सम्मिश्रण करने की शिक्षाप्रणाली के उद्देश्य से मैंने इस गुरुकुल की स्थापना की थी उनके ठीक शब्द तो याद नहीं पर उनका भाव यही था।

(७) जब वाइसराय साहब ने उन्हें मिलने के लिये देहली बुलाया था तब वहां से लौटकर उन्होंने अक्षरशः जो दोनों की बात हुई थी वह सब सभा में सुनाई थी। उनकी स्मृति शक्ति इतनी थी, कि उन्होंने अक्षरशः सारी बात दुहराई थी। उसका अभिप्राय यह था कि वाइसराय साहब को यह रिपोर्ट दी जा रही है कि गुरुकुल में अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत की शिक्षा दी जाती है। महात्मा जी का जवाब यह था कि आपको जो रिपोर्ट दी गई है वह गलत है। गुरुकुल की स्थापना इस लिये हुई है कि वहां से सदाचारी, पूर्ण शिक्षित विद्वान निकलें न कि हत्या करने वाले हत्यारे। इस पर चैम्सफोर्ड साहब को सन्तोष हो गया था और उसके बाद वे गुरुकुल में पधारे भी थे। हमने देखा वे तथा यू०पी०के गवर्नर सरजेम्स मेस्टन जो पीछे लार्ड मेस्टन हो गये कितना सम्मान उनके लिए प्रदर्शित करते थे। उन्होंने गुरुकुल को आर्थिक सहायता देने की भी बात छेड़ी थी पर महात्मा जी ने पूरी तरह इन्कार कर दिया।

(८) शायद १९१५ की गर्मियों की बात है कि मैं सुबह कालेज में जा रहा था। मैंने देखा शहर कनखल की ओर से एक साधारणसा व्यक्ति एक लड़के के साथ महात्मा जी के बंगले की ओर जा रहा है। उधर महात्मा जी बड़ी जल्दी में कालेज अपने आफिस की ओर जा रहे थे। उस आदमी ने आगे बढ़कर महात्मा जी के चरण छुए। महात्मा जी जल्दी में थे, वे बिना रुके आगे बढ़ गये। तब आगन्तु व्यक्ति का लड़का दौड़ा और उसने महात्माजी से कुछ कहा फिर, क्या था, महात्मा जी पीछे की ओर लपके और आगन्तुक व्यक्ति को गले से लगा लिया पीछे हमें मालूम हुआ कि आगन्तुक व्यक्ति महात्मा गांधी थे। वे अभी कर्मवीर गांधी कहाते थे, अभी वे महात्मा नहीं हुए थे, हिन्दुस्तान में अभी लोग उन्हें जानते भी न थे।

(९) एक दफा एक बौद्ध भिक्षु लंका से गुरुकुल आकर रहे थे वे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषायें नहीं जानते थे, केवल संस्कृत या पाली ही बोल सकते थे। एक दिन मैंने देखा महात्मा जी उनसे खड़े बात कर रहे हैं। मुझे कौतूहल हुआ कि महात्मा जी उनसे किस भाषा में बोल रहे होंगे, परन्तु पास जाने में डर भी लगता था फिर भी साहस कर के मैं उन के पास से गुजर गया। मैंने देखा महात्मा जी उनसे संस्कृत में बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि बिना पढ़े उन्होंने काम-लायक संस्कृत बोलना कैसे सीख लिया?

(१०) वे अपने लड़कों का कितना ख्याल रखते थे इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है। हमारी क्लास में एक लड़का सत्यप्रिय था उसको किसी अपराध पर उन्होंने गुरुकुल से निकाल दिया था। कुछ काल बाद रंगून से

महात्मा जी के किसी व्यापारी मित्र ने उन्हें लिखा कि उसे एक लेखक की आवश्यकता है, वे किसी को भेज दें। उन्होंने सत्य प्रिय को लिखा कि वह उनका पत्र लेकर रंगून चला जाये, उसकी नियुक्ति वहाँ ८० या १०० रु० मासिक पर कर दी है। उसके बाद सत्य प्रिय ने मुझको लिखा कि वह वहां पर बहुत खुश है।

(११) १६१७ मई मास के लगभग संन्यास लेते समय जिस समय उन्होंने श्वेत वस्त्र उतार कर भगवे कपड़े डाले, हम सब की आंखों में आंसू आ गये थे। हमारे पास खड़ा एक पंजाबी बोल उठा यह वह आदमी था जो अपनी पेन्ट में शिकन नहीं आने देता था आज इसने सर्वस्व छोड़ कर भगवा डाल लिया। बक्त क्या नहीं करता।

हरिश्चन्द्र विद्यालंकार को श्रद्धाञ्जली

ब्रह्मचारी धर्मचन्द्र 'प्रचारी' (विद्याविनोद द्वितीय वर्ष) गु० कांगड़ी

प्रथम सुमन मेरे उपवन के तुझको नमन करूं मैं।
ओ श्रद्धा के सेनानी तेरा क्या कथन करूं मैं॥
तू था पहला चांद अकेला,
जो कुल नभ मण्डल में खेला॥
तेरी त्याग चन्द्रिका से, निज तन को शमन करूं मैं ॥१॥ ओ०
था इस माता का प्रथम पूत,
जिसमें हम हैं अब फलीभूत॥
ज्येष्ठ सहोदर कुल माता के तेरा अनुसरण करूं मैं ॥२॥ ओ०
था उस माला का एक बीज,
संस्कृती जिसको रही रीझ॥
निज को पिरोकर उस माला में तुझ सम भ्रमण करूं मैं ॥३॥ ओ०
मौक्तिक था तू इस सागर का,
रत्न रहा तू इस आकर का॥
तेरे सम पाकर सक्षमता निज को रत्न करूं मैं ॥४॥ ओ०
तू उस माली की पैदा थी,
जिस पर सब दुनिया सैदा थी॥
फिर से आवें एसे माली, भगवन् से भजन करूं मैं ॥५॥ ओ० श्रद्धा..
तू आज है हमसे दूर हुआ,
विधि का नियम भरपूर हुआ॥
अर्पण तेरी सेवा में कविता के सुमन करूं मैं ॥६॥ ओ० श्रद्धा..

अन्तःस्रावी ग्रन्थियों का एक्सचेन्ज

(पीयूष-ग्रन्थि)

श्री मदनपाल सिंह चौधरी, ४र्थ वर्ष

वर्तमान समय में मानव-शरीर की रचना विज्ञान की एक प्रमुख शाखा मानी जा रही है। मनुष्य के शरीर से सम्बन्धित विभिन्न संस्थान तथा उनकी कार्य-प्रणाली का ज्ञान प्रमुख विषय हैं। जिस प्रकार किसी राष्ट्र आदि में विभिन्न स्थानों से सम्पर्क कर उन्हें नियन्त्रित कर उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करने के लिये कुछ नियन्त्रण कक्ष होते है। उसी प्रकार शरीर के विभिन्न संस्थानों पर नियन्त्रण करने के लिए तथा उन्हें विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रेरित करने के लिए शरीर में कुछ ऐसी ग्रन्थियां है जो अपना विशिष्ट स्राव (Harmone) रक्त में बिना किसी अन्य वाहनी की सहायता के ही सीधा भेज देती है तथा संस्थानविशेष को प्रेरित कर या प्रभावित कर अपना लक्ष्य पूर्ण करती है। इन ग्रन्थियों को अन्तः-स्रावी ग्रन्थियां (Endocrine glands) कहते है। Endocrine शब्द दो शब्दों के योग से बना है (endo=within), Krions=Separate इन ग्रन्थियों से क्षण-प्रतिक्षण Harmones का स्राव होता रहता है जो शरीर की मानसिक तथा भौतिक क्रियाओं पर नियन्त्रण रखता है।

वैसे तो अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ हमारे शरीर में कई प्रकार की हैं तथा प्रत्येक अपने २ कार्य में भिन्नता रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यो का सम्पादन करती है, परन्तु ग्रन्थि छोटा स्वरूप रखते हुए स्वयं अपने में एक जटिल तथा महत्वपूर्ण अन्तःस्रावी ग्रन्थि है। किसी विद्वान ने पीयूष ग्रन्थि का महत्व दर्शाते हुए उसे Master gland भी कह दिया है। अन्य अन्तःस्रावी ग्रन्थियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पीयूष ग्रन्थि का नियन्त्रण अवश्य रहता है। इसके अतिरिक्त यह छोटी सी ग्रन्थि जिन महत्त्वपूर्ण Harmones को पैदा करती है वह हमारे शरीर की अनेक क्रियाओं को किसी न किसी प्रकार अपने प्रभाव में रखे हुए है।

यह पिट्यूटरी ग्रन्थि Sphanoid bone के Fossa Hypophysis में optic-chiasma के पीछे स्थित है। इस ग्रन्थि के तीन मुख्य पिण्ड (Lobes) होते है.–

१ **अग्रपिण्ड** (Ant-Lobe) इस खण्ड से लगभग चौदह हारमोन्स निकलते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हारमोन्स निम्नलिखित हैं:—

i Growth Promoting Harmone or S.T.H—यह Ant lobe के eosinophil cells का स्राव है। इस स्राव की कमी से शारीरिक वृद्धि का नियमन भंग होकर व्यक्ति बौने रह जाते हैं। यदि स्राव अधिक बढ़ जाय तो व्यक्ति सामान्य से अधिक लम्बे हो जाते है। यदि व्यक्ति की लम्बाई बढ़ने का समय पूरा होने के बाद इस स्राव की वृद्धि हो तो अस्थियाँ चौड़ाई में बढ़ने लगती है।

ii Gonado tropic Harmone—यह जनन ग्रन्थियों की क्रिया पर प्रभाव डालता है। यदि जननांगों की परिपक्वता से पूर्व ही यह स्राव कम हो जाय तो लैंगिक विकास ठीक नही हो पाता। अंडाशय (overy) के कुछ अन्य Harmones भी इसकी उपस्थिति के

बिना पैदा नहीं हो सकते । इसकी कमी से पुरुष के परिपक्व जननांगों का भी क्षय होने लगता है । स्त्रियों में डिम्ब ग्रन्थि में से स्त्रीबीज (ovum) को परिपक्व करके बाहर निकालना तथा पीत पिण्ड के निर्माण (Formation of corpus Luteum) के लिये भी यह उत्तरदायी है ।

iii Prolactin or L.T.H.—यह स्राव स्तनों में उपस्थित ग्रन्थियों को दुग्ध-निर्माण हेतु उत्तेजित करता है । साथ ही साथ पीत पिण्ड को स्राव निकालने में भी सहायक होता है ।

V Pancreatotropic Harmone— यह Harmone Pencreas पर प्रभाव डालकर Insuline के स्राव को उत्पत्ति कराने के लिए उत्तरदायी है । इसकी कमी से Glicosuria हो जाता है । अर्थात् रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है ।

V Thyrotropic Harmone—यह Harmone Thyroid gland को क्रियाशील बनाए रखता है । इसकी कमी से Basal Metabolic Rate घट जाता है, जिससे मनुष्य को भूख कम लगती है तथा शरीर में स्थूलता बढ़ने लगती है । इसके विपरीत यदि यह स्राव सामान्य से बढ़ जाय तो थायराइड ग्रन्थि अधिक क्रियाशील होकर अधिक Thyroxin पैदा करने लगती है, जिससे B. M. R. बढ़ जाता है तथा मनुष्य को भूख बहुत अधिक लगती है और वह कृश रहने लगता है । शरीर में गरमी भी अधिक रहती है । कभी तापक्रम सामान्य से अधिक रहने लगता है ।

VI Adrenotropic Harmone—यह स्राव Adrenal gland के Cortex भाग को क्रियाशील रखता है । यदि यह स्राव कम हो जाय तो शरीर से जल तथा लवण अधिक मात्रा में मूत्र के साथ निकल जाते हैं तथा पेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं । Cortex के स्राव के बढ़ जाने से Sex भी बदल सकता है । यहाँ तक की महिलाएं पुरुष में बदलने लगती हैं । Menstration पर भी यह स्राव प्रभाव करता है ।

२. **पश्चाद् पिण्ड** Post-Lobe—इस खण्ड से Pitutrin सत्व निकलता है, जिसके दो प्रमुख हारमोन हैं:—

i Anti diuretic Harmone or A. D. H.—यह Harmone renal vaso Constriction करता है तथा जल का शोषण भी अधिक कर देता है, जिससे मूत्र की मात्रा कम हो जाती है । इसकी अधिक मात्रा से कोशिकाओं का संकोच हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप Blood Pressure बढ़ जाता है । परन्तु कभी २ हृदय अवसाद के कारण B. P. गिरता हुआ भी देखा जाता है ।

ii Oxytocin—यह गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है । परन्तु इसकी क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि गर्भाशय पहले oestrogen के सम्पर्क में आ चुका है या नहीं । अर्थात् कन्याओं vergins पर यह क्रियाशील नहीं है, केवल अन्य युवतियों के uterus को यह तीव्रता से संकुचित करता है । मासिक स्राव के First half में यह गर्भाशय पर थोड़ी क्रिया करता है तथा Second half में कुछ अधिक क्रियाशीलता

आ जाती है। गर्भ स्थिति हो जाने पर First half में क्रियाशीलता कम रहती है, परन्तु जैसे २ गर्भस्थिति का समय बढ़ता जाता है तो इसकी क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है और प्रसवकालीन वेदना के समय चरम सीमा पर पहुंच जाती है जिसके फलस्वरूप यह Harmone uterus को संकुचित करके Foetus को बाहर फेंक देता है। इसके बाद सूतिका काल में कुछ समय तक रहकर यह स्वयं समाप्त हो जाता है। यह Harmone स्तनों से दुग्ध स्रवित कराने में भी सहायक है।

३. **मध्यस्थ पिण्ड** (Pars Intermedia)—मनुष्य के लिए इस पिण्ड का विशेष महत्व नहीं है। यह निम्न स्राव पैदा करता है।

i Malanophore Stimulating Harmone—इसके बढ़ जाने से त्वचा में अस्थाई काला रंग आ जाता है।

कुछ कथाएं तथा ऐतिहासिक बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं कि साधु लोग अपने शिष्यों को (छोटे बच्चों को) लोहे के टोप प्रारम्भ से ही उढ़ाकर रखते थे, जिससे उन बच्चों की वृद्धि तथा जननांगों का विकास आदि रुक जाते थे। ये साधु इन शिष्यों को चूहे कहकर पुकारते थे। इस कथा के पीछे भी रहस्य यही है कि लोहे का टोप पहना कर Skull के विकास को या यह कहिये कि पिट्यूटरी के विकास को रोकना उनका उद्देश्य था।

कुछ वर्ष पूर्व समाचारपत्रों में समाचार आया कि हिमालय क्षेत्र से कुछ सामान्य से अधिक लम्बाई के अस्थिपंजर मिले हैं। उनमें पाया गया कि उनकी Fossa Hypophysis बहुत बड़ी थी। अतः इसमें भी लम्बाई का सम्बन्ध पिट्यूटरी के विकास पर निर्भर है, यह ही परिणाम निकलता है।

उपरोक्त तथ्यों पर दृष्टिपात करने के बाद हमें यह पता चलता है कि पीयूष ग्रन्थि शरीर की वृद्धि, विकास तथा अन्य अन्तः स्रावी ग्रन्थियों के लिए कितनी सहयोगी है। यहाँ सहयोगी कहना ठीक नहीं बल्कि उत्तरदायी ही कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। यदि इस छोटी सी ग्रन्थि को निकाल दें या इसमें कोई Tumor आदि हो जाय तो शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है कि अन्य अन्तः स्रावी ग्रन्थियां कार्य नहीं कर पातीं, यौनांगों का विकास नहीं होता और शरीर विकृत हो जाता है, मनुष्य उत्साहरहित हो जाता है तथा अपने को मानसिक बीमार महसूस करता है। इसकी अधिक क्रियाशीलता के भी भयानक प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, यह भी ऊपर बताया जा चुका है।

अतः हमें अपने स्वास्थ्यहेतु अपने शरीर की अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के एक्सचेंज 'पीयूषग्रन्थि' को स्वस्थ रखना चाहिये।

—★—

जीवनीय (VITAMINS)

श्री योगेश द्विवेदी, ३य वर्ष

Vitamin शब्द दो शब्दों का संयुक्त रूप है, Vita का तात्पर्य शरीर की Vitality (strength) से है, एवं Amine शब्द Amine Group को दर्शाता है। इनकी शरीर में अत्यन्त उपयोगिता के कारण ही इन्हें 'जीवनीय' संज्ञा दी गई है।

Vitamins की भोजन में अनुपस्थिति से मनुष्यों में अनेक रोग उत्पन्न होते देखे गए हैं। एक पौष्टिक आहार भी यदि वह Vitamins से रहित है, शरीरवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, शरीर की विशिष्ट क्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए जीवनीय प्रायः बाह्यस्रोतों External Sources द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। यह एक प्रकार के शक्तिमय कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि शरीर के लिए अत्यन्त सूक्ष्म मात्रा में ही बहुत अधिक लाभकारी हैं।

जीवनीय वनस्पतियों एवं जन्तुओं दोनों में प्राप्त होते हैं। वनस्पतियों (Plants) में लगभग सभी प्रकार के जीवनीय उपस्थित रहते हैं तथा कुछ जीवनीय मनुष्य के शरीर के अन्दर भी पैदा होते हैं। Vit-D का निर्माण त्वचा के अन्दर होता है तथा B group के कुछ Vitamins एवं Vit-D का निर्माण लघु आंत्र (Small intestine) में होता है। कुछ Vitamins शरीर में संचित (Store) रहते हैं। वसा में घुलनशील जीवनीय का शरीर में संचय मुख्यरूप से यकृत Liver तथा Subcutaneous tissue में होता है। Vit-C का संचय Adrenal Cortex में मुख्यरूप से होता है।

Vitamins शरीर के लिए बहुत ही अल्प मात्रा में उपयोगी हैं, जिसे हम संतुलित भोजन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और जीवनीय की अधिक मात्रा शरीर में दुष्कर प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती है। जिसे Hyper Vitaminosis कहते हैं।

चूंकि Vitamins पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अतः इनका मुख द्वारा प्रयोग भी सूचीवेध के समान ही प्रभावशाली है। सभी Vitamins के कार्य करने का ढंग अभी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है। ये शरीर के अन्दर होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रत्येक Vitamin किसी विशेष tissue पर ही अपना प्रभाव डालता है।

जीवनीय का इतिहास

जीवनीय (Vitamin) की खोज लगभग २०० वर्ष पूर्व हुई थी। १७वीं० ई० में अनेक वैज्ञानिकों ने 'Scurvy' नामक रोग की चिकित्सा विभिन्न हरी वनस्पतियों एवं नीबू व नारंगी से की तथा १८ वीं०ई० में 'Beri-beri' नामक रोग की चिकित्सा मांस व हरी वनस्पतियों की संतुलित मात्रा से की गई। अन्त में Dr. Funk ने एक Anti beri beri नामक पदार्थ की खोज की और इसे Amine Compound बताया। चूंकि यह Amine Compound शरीर की Vitality के निर्माण के लिए आवश्यक है, अतः इसे Vitamine की संज्ञा दी। बाद में Vitamine शब्द से 'e' वर्ण का लोप सन् १९२० में Dr. Drummond ने किया।

जीवनीय का वर्गीकरण

घुलनशीलता के आधार पर Vitamins दो प्रकार के हैं—

१. वसा में घुलनशील Vitamins—इसके अन्तर्गत Vitamin A. D.E. एवं K आते हैं,

२. जल में घुलनशील Vitamins—इसके अन्तर्गत Vitamins B. C. P. एवं H आदि आते हैं।

उपर्युक्त वर्गीकरण प्रत्येक जीवनीय, शरीर के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है।

—o—

वैदिक शारीर विज्ञान

परमव्योम=शिरस्थऐन्द्रियिककेन्द्र (BRAIN CENTRES) तथा गोलक

श्री पं० भगवद्दत्त वेदालंकार

प्राचीनशास्त्रों की यह मान्यता रही है कि "यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे" जैसा ब्रह्माण्ड में है वैसा ही पिण्ड (शरीर) में है। ब्रह्माण्ड में जितनी शक्तियाँ जगत् कार्य का निर्वाह कर रही हैं वे सब अंश१ रूप में शरीर में स्थित हो इस शरीर का सञ्चालन कर रही हैं। अतः इस ब्रह्माण्ड की समग्र शक्तियों तथा उनकी गति-विधियों को जानने के लिए प्राचीन ऋषि मुनि अन्तर्मुखी अवस्था में पहुंचकर सकल शरीर स्थानों, रचनाओं तथा उनके क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। ब्रह्माण्ड और पिण्ड में स्थित ये सब शक्तियाँ वेदों में देव व देवता नाम से वर्णित हुई हैं। वहाँ आता है कि जिस प्रकार गौएं२ गोशाला में आ विराजती हैं उसी प्रकार से सब देवता इस मानव शरीर में विराजमान हैं। यह मानव देह आठ३ चक्रों तथा नौ द्वारों की देवों की नगरी है जिसका नाम अयोध्या है। यही अमृत४ तत्त्वों से घिरी ब्रह्मपुरी है। इसी पुरी के कारण मनुष्य को पुरुष कहा जाता है। जो व्यक्ति इस ब्रह्म-पुरी को जान जाता है उसे ब्रह्म तथा ब्राह्म शक्तियाँ स्वयं को और चक्षु (इन्द्रियाँ) प्राण प्रजा आदि प्रदान करती हैं। और वृद्धावस्था से पूर्व ये सब इन्द्रियाँ उसका परित्याग नहीं करतीं।

इन उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि एक उत्तम वैद्य को केवल स्थूल शरीर का ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है उसे इन्द्रियाँ प्राण व मन आदि सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान होना चाहिये। और आत्मा के साथ इन सबका सम्बन्ध किस प्रकार का हो यह भी उसे ज्ञात होना चाहिये।

यदि हम आयुर्वेद सम्बन्धी मन्त्रों का गहराई से अवलोकन करें तो उनसे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि एक सर्वोत्तम वैद्य में योगजशक्ति का भी प्रादुर्भाव होना चाहिये। "अस्पार्शमेनं शतशारदाय" "सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहार्षमेनम्" "जरा त्वा भद्रा नेष्ट" अथर्व० ३।११ इत्यादि मन्त्रों से उपर्युक्त कथन परिपुष्ट होता है। एक सर्वोत्तम वैद्य ही वेदों का असली ज्ञाता हो सकता है।

इस संक्षिप्त भूमिका के पश्चात् अब हम सिर में विद्यमान इन्द्रियों की स्थिति व उनके कार्य कलापों का वेदमन्त्रों की शातपथीय व्याख्या के आधार पर विवेचन प्रस्तुत करते हैं। यहाँ इन्द्रियों को पशु कहा गया है। ये ही इन्द्रियाँ अपने स्वरूप कार्य व शक्ति की दृष्टि से कभी देव, कभी ऋषि, कभी प्राण, कभी छन्द तथा कभी पशु नाम से वर्णित हुई हैं। इनका पशुरूप कब होता है, यह निम्न मन्त्र से इंगित होता है। इन्द्र देवता के लिये आता है--

तवेदं विश्वमभितः पशव्यं यत् पश्यसि चक्षसा

---

१. सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्। अथर्व ५।६।७।
बृहता मन उपह्वये मातरिश्वना प्राणापानौ।
सूर्याच्चक्षुरन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम्।
अथर्व ५।१०।८

२. सर्वे देवा गावो गोष्ठ इवासते।

३. अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या०।
अथर्व १०।२।३१।

४. यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्। तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मश्च चक्षुःप्राणं प्रजां ददुः॥ न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते। अथर्व० १०।२।२९-३१।

सूर्यस्य । ऋ. ७।८८।६ ।

अर्थात् इन्द्र इस विश्व को जो सूर्य की आँख से देखता है, वह उसका पशुभाव है ।

यहाँ 'चक्षस्' शब्द इन्द्रियों को अपने अन्दर समाविष्ट किये हुए है अर्थात् ऐन्द्रियिक दर्शन व ऐन्द्रियिक कार्य का निर्वाहमात्र पशुभाव है । इन इन्द्रिय-पशुओं का मस्तिष्क में स्थापन, धारण तथा उनके स्वरूप व कार्य का वर्णन यजुर्वेद के १३वें अध्याय में हुआ है । वहाँ द्युलोक व मस्तिष्क को परमव्योम नाम से सम्बोधित किया है ।

शत. ब्रा. के ७वें काण्ड के ४र्थ व ५म अध्याय में यजुर्वेद के इस १३वें अध्याय की व्याख्या की गई है ।

श. ७५।२।१ में आता है कि--

पशुशीर्ष का उपधान करता है । पशुशीर्ष पशु ही हैं, इसलिए पशुओं का ही उपधान करता है । इन पशुओं को उखा में रखता है । ये लोक ही उखा हैं । इन लोकों में पशुओं को रखता है । इसलिये इन लोकों में ये पशु विद्यमान हैं५ ।

पशुशीर्ष—मनुष्य के सिर में विद्यमान ज्ञानेन्द्रियाँ (Brain centres) को यहाँ पशुशीर्ष कहा है । ब्राह्मणकार कहता है कि ये पशुशीर्ष भी पशु ही हैं । फिर प्रश्न होता है कि इनको पशुशीर्ष क्यों कहा ? वह इसलिए कि मनुष्य के शरीर में ये पशु अभिव्याप्त हैं उनके सिरों (मस्तिष्क केंद्रों) का यहाँ ग्रहण करना है । इन मस्तिष्क केन्द्रों को योनि भी कहा है(योनिर्वा उखा)ये पशुशीर्ष अर्थात् सिर के पशु निम्न हैं जिनका कि आगे वर्णन किया जायेगा—मन (मानस पुरुष), आँख, श्रोत्र, नाक, वाक् (मुख) ।

उखा—इन उपर्युक्त इन्द्रियों के स्थानों को उखा, लोक व परम व्योम कहा गया है ।

अगली कण्डिका में इन पशुओंके सम्बन्धमें कहाकि—

इन पशुओं को उखा में आगे से अपनी ओर को धारण करता है, यह इसलिए कि जहाँ प्रजापति ने इन्हें आलम्भन करना चाहा तो ये उत्क्रमण के लिए तैयार हो गए । तब प्रजापतिने इनको प्राणों में ग्रहण कर लिया, प्राणों में ग्रहण करके आगे से अपनी ओर अर्थात् अपनेमें धारण कर लिया ।६ भाव यह है कि मानस विद्युत् का जब इन्द्रियों के साथ सम्पर्क होता है तब उसके आघातसे ये इन्द्रियां बाहिर की ओर भागती हैं । मानस विद्युत का आघात ही आलम्भन है । इस आलम्भन से ये इन्द्रियां बाह्य संसार की ओर उत्क्रमण करती हैं और वहां से ज्ञान प्राप्त कर अन्दर की ओर लौटती हैं । उनका आगे जाना व लौटना सब प्राण द्वारा होता है । मनुष्य की जब मृत्यु होती है तब जीवात्मा इन्द्रियों को आगे से अन्दर की ओर प्राणों में ग्रहण कर लेता है और प्राणों में ग्रहण करके अपने में धारण कर लेता है ।

अगली कण्डिका में यह बताया कि कौन २ सी इन्द्रियाँ कौन २ सा पशु हैं । दूसरे यह परमात्मा की सृष्टि का भी वर्णन है, परन्तु हमें पिण्ड की सृष्टि का ही वर्णन देखना है ।

प्रारम्भ में प्रजापति अकेला था । उसने कामना की कि प्रजका सर्जन करूं अर्थात् स्वयं पैदा होऊं तो इस कामना के अनुसार उसने प्राणों से पशुओं का निर्माण किया । मन से पुरुष, चक्षु से अश्व, प्राण से गौ,श्रोत्र से अवि और वाक्से अज को उत्पन्न किया । क्योंकि प्राणों से इनका निर्माण किया इसलिए

५. पशुशीर्षाण्युपदधाति । पशवो वै पशुशीर्षाणि पशूनेवैतदुपदधाति तान्युखायामुपदधातीमे वै लोका उखा, पशवः पशुशीर्षाणि, एषु तल्लोकेषु पशून्दधाति तस्मादिम एषु लोकेषु पशवः ॥१॥

६. तान्पुरस्तात् प्रतीच उपदधाति । एतद्वै यत्रैताम् प्रजापतिः पशूनालिप्सत त आलिप्स्यमाना उदचिक्रमिषंस्तान् प्राणेषु समगृह्णात् तान् प्राणेषु संगृह्य पुरस्तात् प्रतीच आत्मन्नधत्त ॥४॥

प्राण ही पशु है यह कहा जा सकता है। मन इन प्राणों में प्रथम है इसलिए मन से उत्पन्न पुरुष सब पशुओं में श्रेष्ठ है७। यह उपर्युक्त प्रकरण का सार है और यह ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों में घटता है। पिण्ड में पुरुष के सिर में निहित चक्षु आदि इन्द्रियों को निम्न पशु नाम से कहा गया है। यथा—

मन पुरुष

चक्षु अश्व

नासिका (प्राण) गौ

श्रोत्र अवि

वाक् अज

इस प्रकार ये पाँच इन्द्रिय पशु हैं। अगली कण्डिका में आता है कि जब इनका मस्तिष्क में उपधान करते हैं तब प्रत्येक में सात सात 'हिरण्य शकल" रखते हैं। 'हिरण्यशकल' हिरण्मय परमाणु हैं (प्राणा वै हिरण्यम्) अर्थात् सुवर्णीय आभा वाले सूक्ष्मतम कण हैं जो कि प्राण रूप हैं। आगे कहा कि प्रत्येक इन्द्रिय में सात सात हिरण्यशकल रखते हैं। वहां भी है "सप्त प्रत्यस्यति। सप्त वै-शीर्षन्प्राणास्तानस्मिन्नेतद् दधात्यथ यदि पञ्चपशवः स्युः पञ्चैव कृत्वः सप्त सप्त प्रत्यस्येत्०।" प्रत्येक इन्द्रिय में सात सात इसलिए रखते हैं क्योंकि सिर में सात प्राण (Seven Brain Centres) हैं। इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि प्रत्येक इन्द्रिय अपनी २ शक्ति को प्रमुख रूप में रखते हुए भी ७ प्रकार की शक्तियाँ रखती हैं। यूं भी कह सकते हैं कि एक ही धारा ७ में विभक्त होने पर भी धारा के समग्र रूपों को अपने में रखती है। मनु महाराज ने भी कहा है "सप्तद्वारावकीर्णां न वाचमनृतां वदेत्" अर्थात् सात द्वारों में बिखरी वाणी से असत्य न बोले। जब सब इन्द्रियों में सात २ प्राण हैं तो हम योगज शक्ति द्वारा एक ही इन्द्रिय से सब इन्द्रियों का कार्य कर सकते हैं। क्या यह सम्भव है? "एतस्मिन्वै पशौ सर्वेषां पशूनां रूपम्" यह इसी तथ्य को उजागर करता है। इस सम्बन्धमें विस्तार से हम फिर लिखेंगे।

मुख में हिरण्य शकल—

आगे कहा कि ये हिरण्य शकल (प्राण-कण) सर्व प्रथम मुख में प्रक्षिप्त करता है (मुखे प्रथमं प्रत्यस्यति)। मन्त्र यह दिया है।

सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेनाऽन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः। घृतस्य धारा अभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्यअग्नेः।

यजु. १३।३८

यह धेना (वाक्) अन्तर्हृदयस्थ मन से पवित्र हुई २ सरिताओं की तरह सम्यक् प्रकार से प्रवाहित होती हैं। मैं अन्दर घृत (तेज=घृ क्षरण-दीप्त्योः) की धारा देखता हूं। अग्नि के मध्य में वह हिरण्मय पुरुष विद्यमान है। 'अन्नं वै धेनाः। भौतिक अन्न अर्थ लेने पर सरिताएं मुख में स्रवित होने वाले 'लालारस' होंगे।

प्राण (नासिका)—

ऋचे त्वेति ह। प्राणो वा ऋक् प्राणेन ह्यर्चति रुचे त्वेतीह प्राणो वै रुक् प्राणेन हि रोचतेऽथो प्राणाय हीदं सर्वं रोचते।" श.प.७।५।२।१२ (यजु.१३।३९)।

---

७ यद्वेव पशुशीर्षाणि उपदधाति। प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयतान्नं सृजेय प्रजायेयेति स प्राणेभ्य एवाधि पशून् निरमिमीत मनसः पुरुषं चक्षुषोऽश्वं प्राणाद्गां श्रोत्रादविं वाचोऽजं तद्यदेनान् प्राणेभ्योऽधि निरमिमीत तस्मादाहुः प्राणाः पशवः इति मनो वै प्राणानां प्रथमं तद्यन्मनसः पुरुषं निरमिमीत तस्मादाहुः पुरुषः प्रथमः पशूनां वीर्यवत्तम इति मनो वै सर्वे प्राणा मनसि हि सर्वे प्राणा मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठितास्तद् यन्मनसः पुरुषं निरमिमीत तस्मादाहुः पुरुषः सर्वे पशव इति पुरुषस्य ह्येवैते सर्वे भवन्ति।

नासिका से प्राण अविरत गति से प्रवाहित रहता है। एक प्रकारसे आत्मा की अर्चना कररहा है यह कहा जा सकता है। और यही प्राण मनुष्य में रोचमान है। शरीर के तेज व दीप्ति का कारण है और जबतक शरीरमें प्राण है तबतक यह रोचमान है। प्राण के निकलते ही यह शरीर कुविन्न व कान्तिहीन हो जाता है।

चक्षु—

भासे त्वेतीह ज्योतिषे त्वेतीह भारवतीहीमे ज्योतिष्मती चक्षुषी, अभूदिदं विश्वस्य भुवनस्य वाजिनमग्ने वैश्वानरस्य चेतीहाग्निर्ज्योतिषा ज्योतिष्मान् रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान्।
श.प. ७।५।२।१२ (यजु.१३।४०)।

इन दोनों चक्षुओं में भा (दीप्ति) तथा ज्योति विद्यमान होती है। यह चक्षु विश्व भुवन का एक प्रकार का वाजी है। यह अग्नि इसी चाक्षुष ज्योति से ज्योतिष्मान् है। इसी के वर्चस् से वर्चस्वी है।

श्रोत्र—

विश्ववतीभ्यां विश्वं हि श्रोत्रम्' श.प. ७।५।२।१२ (यजु.१३।४०)।

श्रोत्र अपने में विश्व को ग्रहण करता है। चक्षु तो अपनी पलकों से अपने को ढक भी लेती है पर श्रोत्र तो सदा खुले रहते हैं।

आगे पुरुष व पशुओं के सम्बन्ध में कहा है कि पुरुष (मन+पुरुष) द्विपात् है और ये इन्द्रियाँ चतुष्पात् हैं, इत्यादि का शरीर-विज्ञान की दृष्टि से क्या भाव है? यह हम आगे दिखायेंगे। हमारे वैदिक साहित्य में परिभाषाओं, तथा परोक्ष-कथनों द्वारा सृष्टि के गम्भीर से गम्भीर तथा अलौकिक रहस्य बताये गये हैं। अश्व आदि सामान्य पशु समझे जाते हैं, परन्तु यदि हम वैदिक रहस्य-वर्णन-प्रणाली को जान जायें तो इन्हीं अश्व आदि शब्दों से सृष्टि के गूढ़ से गूढ़ रहस्य हमें पता चलेंगे। उदाहरण के तौर पर अश्व के ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं।

अश्व०—श० १३।३।१।१ में अश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा है कि—

प्रजापतेरक्ष्यश्वयत् तत्परापतत् ततोऽश्वः समभवद् यदश्वयत् तदश्वस्याश्वत्वम्।

प्रजापति (जीवात्मा) की आँख में गति हुई (टुओश्वि गतिवृद्ध्योः अशूङ् व्याप्तौ) वह परे पदार्थों पर पड़ी (ततः)उस पदार्थ में वह (अश्वयत्) व्यापक हो गई। आँख को अश्व इसलिए कहते हैं कि वह (अश्वयत्) पदार्थ पर पड़कर उसमें व्याप्त हो जाती है।

वैदिक साहित्य में आँख का किसी पदार्थ को देखने का तरीका यही बताया गया है। आँख से किरण निकलती हैं वह पदार्थ में जाकर व्याप्त हो जाती है और तब हमें उस पदार्थका ज्ञान होता है।

अश्व की व्युत्पत्ति और भी देखिए—

श. ६।१।१।११ में आता है कि—

यदश्रु संक्षरितमासीत् सोऽश्रुरभवदश्रुहं वै तमश्व इत्याचक्षते परोक्षम्।

अर्थात् जो अश्रुक्षरित हुवा उसे अश्रुः कहने लगे। और फिर यह अश्रु ही अश्व कहलाने लगा।

इस उपर्युक्त कथन को समझने के लिए अगले कथन से मिलान कीजिए।

श. ६।१।२।३ में आता है कि—

यदश्रु संक्षरितमासीत् सोऽश्मा पृश्निरभवदश्रुहं वै तमश्मेत्याचक्षते।

अर्थात् जो अश्रुक्षरित हुए वे अश्मापृश्नि बन गये। यह अश्मापृश्नि Crystalline lans हैं। मोनियर विलियम के कोष में 'पृश्नि' का एक अर्थ (Ray of light) प्रकाशकिरण भी दिया है। अश्मा सामान्य भाषा में पत्थर को कहते हैं। इसलिए सामान्य भाषा में हम यह कह सकते हैं कि 'अश्मा पृश्नि' वह पत्थर है जो कि प्रकाश किरण फेंकता है।

आदित्य को भी इसी कारण 'अश्मा पृश्नि' कहा है। श० ६।२।३।१४ में आता है कि "असौ वा आदित्यो ऽश्मा पृश्निः" अर्थात् वह आदित्य प्रकाश किरण फेंकने वाला पत्थर है। इससे यह भी कल्पना की जा सकती है जो कि धार्मिक पुरुषों के लिए उचित है कि जिस प्रकार हमारी आँख में अश्मा पृश्नि (Crystalline lans) केवल किरण फेंकता है यह किरण व प्रकाश इसके अपने नहीं, उसी प्रकार शायद आदित्यरूपी अश्मा पृश्निः प्रकाश फेंकने वाला ही हो, इसका अपना प्रकाश न हो। वह प्रकाश कहीं और से आता हो। वह प्रकाश "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" ब्रह्म का है।

अब हम अपने प्रकरण में आते हैं और पुरुष के सिर का जहाँ वर्णन है वह देखते हैं। ऊपर का यह सारा प्रकरण हमने इसलिए दिया कि आगे मनुष्य के सिर का वर्णन करते हुए जो उसके सिर में अश्व अर्थात् घोड़े आदि बैठाये जायेंगे वे हैं क्या? यह समझ में आ जाय।

श.ब्रा. ७।५।२।१३ में आता है कि—

अथ पुरुषशीर्षमुद्गृह्णाति। महयत्येवैनदेतत् सहस्रदा असि सहस्राय त्वेति सर्वं वै सहस्रं सर्वस्य दातासि सर्वस्मै त्वेतत्।

अर्थात् अब पुरुष के सिर को लेते हैं। इसको महान् बनाते हैं। "सहस्रदा असि सहस्राय त्वा" यजु० १३।४०।

अर्थात् हे मस्तिष्क! तू सहस्रों ज्ञानों से युक्त है और सब को ज्ञान देने वाला है। इसलिए सहस्रों अर्थात् सबके धारण के लिए तेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने के लिए कहा गया है।

अब अगली कण्डिका श. ७।५।२।१४ में सामान्य रूप से यह दिखाया गया है कि मस्तिष्क में उपर्युक्त पशुओं की स्थिति क्या है? वह इस प्रकार है—

अथैनान् (उखायाम्) उपदधाति।..मध्ये पुरुषमभितः इतरान् पशून् पुरुषं तत्पशूनां मध्यतोऽत्तारं दधाति तस्मात् पुरुष एव पशूनां मध्येऽत्ता।

अब इन पशुओं को उखा अर्थात् अपने २ लोकों में रखते हैं। बीच में मानस पुरुष और उसके चारों ओर अन्य पशु। अर्थात् मन में विद्यमान जीवात्मा के चारों ओर इन्द्रियाँ हैं। वे इन्द्रियाँ ज्ञान ग्रहण करके आती हैं और मन में विद्यमान जीवात्मा उस ज्ञान को खाता है अर्थात् ग्रहण करता है।

चरक शारीरिक स्थान १म अध्याय में आत्मा मन द्वारा इन्द्रियों से संयुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करता है इस का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन आता है।

अब आगे इन पशुओं को मस्तिष्क में अपनी २ जगह पर बैठाते हैं।

अश्वं चाविं चोत्तरतः श. ७।५।२।१५

अर्थात् अश्व (चक्षु) अवि (श्रोत्र) ये दोनों उत्तर में हैं। वैदिक साहित्य में मनुष्य की दिशा यह है कि ऊपर मस्तिष्क की ओर उत्तर नीचे दक्षिण है।

गां चाजं च दक्षिणतः। श. ७।५।२।१६

गौ (नासिका) अज (वाक् मुख) दक्षिण की ओर हैं।

नासिका और मुख का स्थान व प्रवाह दक्षिण की ओर को है।

अर्थात् मुंह से खाया हुवा भोजन नीचे तथा श्वास प्रणाली भी नीचे की ओर है। इसलिये इनका मुख्यतया सम्बन्ध दक्षिण की ओर ही है।

अब आगे पुरुष को भी अपने स्थान पर बैठाते हैं—

श.ब्रा. ७।५।२।१७ में आता है कि—

पयसि पुरुषमुपदधाति।

पय अर्थात् मस्तिष्क के द्रव भाग (Ventricles) में रखता है। क्योंकि अन्दर

मस्तिष्क में जीवात्मा द्रव भाग में बैठता है इसलिए बाह्य यज्ञ रूपी नाटक में भी 'उखामध्ये पयः पूरित्वे-पुरुषमुपदध्यात्' (सायण) अर्थात् उखा के बीच में पय भरकर उसमें मनुष्य को बैठाते हैं। प्राचीन समय में शरीर विज्ञान बहुत उन्नत था। श०३।५।४।१ में सिर में जो चार द्रव भाग (Ventricles) हैं इनके सम्बन्ध में आता है कि—शीर्षं श्चत्वारः कूपा इमौ द्वौ इमौ द्वौ।

अर्थात् सिर में चार कूए हैं दो ये और दो ये। केवल इतना ही नहीं यह जो प्रकरण चल रहा है जिसमें कि पुरुष को द्रव भाग में बैठाया है इस पुरुष के लिये इसी ब्राह्मण की २५वीं तथा २६वीं कण्डिका में मस्तिष्क की अस्थियों को हटाकर उसमें वीर्य अर्थात् शक्ति आधान करने का विधान है और फिर उसे वैसे ही जोड़ने का विधान किया है। वह इस प्रकार है—

अस्थि वा ऋक् इदं तच्छीर्षकपालं विहाप्य यदिदमन्तरतः शीर्ष्णो वीर्यं तदस्मिन्दधाति।

श.ब्रा.७।५।२।२५॥

अर्थात् ऋक् को अस्थि कहते हैं। इस सिर के कपाल को भेदन करके सिर के अन्दर वीर्य का आधान व स्थापन करते हैं। अर्थात् सिर की शक्ति बढ़ाते हैं।

अगली कण्डिका में भेदन किये हुए सिर के कपाल को जोड़ने का वर्णन है।

इदं तच्छीर्षकपालं सन्धाय यदिदमुपरिष्टाच्छीर्ष्णो वीर्यं तदस्मिन् दधाति। श.ब्रा. ७।५।२।२६॥

अर्थात् सिर में शक्ति के आधान करने के अनन्तर सिर के कपाल (सन्धाय) जोड़ कर सिर के ऊपर जो शक्ति है उसको धारण करावे।

इस प्रकार ब्राह्मणों में अनेकों स्थलों पर शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी उन्नति की चरम सीमा पता चलती है।

इस मानस पुरुष को श.ब्रा. ७।५।२।१७ में कहा गया है कि 'सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपमिति पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा,' अर्थात् यह मानस पुरुष हजारों की प्रतिमारूप है न जाने इस मानस पुरुष पर कितनी प्रतिमाएं छपी हुई हैं। इसलिए इसे विश्वरूप भी कहा है।

अब आगे हम इन्द्रिय-सम्बन्धी मन्त्रों की श.ब्रा. के आधार पर व्याख्या करते हैं। मन्त्र इस प्रकार है—

अश्व=चक्षु—

वातस्य जूतिं वरुणस्य नाभिमश्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये। शिशुं नदीनाँ हरिमद्रिबुध्नमग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्। श० ब्रा० ७।५।२।१८। यजु० १३।४२॥

(वातस्य जूतिम्) यह दृष्टि वायु वेग वाली है अर्थात् अत्यन्त वेगवान् है।

(वरुणस्य नाभिम्) वरुण की नाभि हैं। वरुण जलाधिपति माना जाता है। इसलिए आँख को वरुण की नाभि कहने का भाव यह हुवा कि इसमें जल भरा हुआ है यह आँख जल के मध्य में है।

सरिरस्य मध्ये अश्वं जज्ञानम्—

सरिर के मध्य में यह अश्व अर्थात् दृष्टिशक्ति पैदा होती है। सरिर के लिये शतपथ ब्राह्मण में कहा कि 'आपो वै सरिरम्' अर्थात् सरिर भी जल है। परन्तु यह सरिर जल यह है जो सरण करता है अथवा दृष्टि जिसमें सरण करती है या चलती है।

सम्भवतः यह सरिरजल (Hyaline canal) हो क्योंकि यह भी चक्षु किरण के गुजरने का एक माध्यम है।

शिशुं नदीनाम्—

यह आँख नदियों का छोटा रूप है। आँख में अश्रु आदि रूपों में तथा अन्दर भी पानी बहता रहता है। यह आँख एक प्रकार से पानी से ही बनी हुई है। ब्राह्मणों में इसके लिये कहा है कि 'अप्सु योनि-

वाँ अश्व:' अर्थात् यह अश्व जल से पैदा होता है। समुद्र के मध्य में 'बडवानल' यही अश्व है। दृष्टि शक्ति को शास्त्रों में अश्व कहा गया है और अग्नि भी यही है। दृष्टि शक्ति से ऋषि मुनि दूसरे को भस्म कर सकते थे। आजकल भी साधारण मनुष्य दृष्टि की क्रोधाग्नि से दूसरे के मन में आग लगा ही सकता है। यह चक्षुरूपी अश्व पानी के माध्यम से उत्पन्न होने वाला है।

हरिम्;—मानस पुरुष का यह हरण करने वाला है। मनुष्य के अन्तरात्मा को बताने वाली आँख होती है। मनुष्य अपने को कितना ही छिपाए परन्तु आँख बता देती है।

अद्रिबुध्नम्—अद्रि अर्थात् पर्वत के मूल में है। मस्तिष्क को यहाँ पर्वत कहा गया है।

अग्ने मा हिंसी परमे व्योमन्—हे प्राणाग्नि! परमव्योम में विद्यमान इसकी तू हिंसा मत कर।

अगला मन्त्र नासिका के सम्बन्ध में है।

अय दक्षिणतो गाम् (नासिका) श. ७।५।२।१९

अजस्रमिन्दुमरुषं भुरण्युमग्निमीडे पूर्वचित्ति नमोभिः। स पर्वभिर्ऋतुशः कल्पमानो गाँ मा हिंसीरदितिं विराजम्॥ यजु० १३।४३।

'अजस्रं इन्दुम्' इस नाक में निरन्तर (इन्दुः) द्रव रहता है। श.ब्रा. में इन्दु को सोम कहा है। यह सोम द्रव है। इसलिए नाक में निरन्तर द्रव (Mucous) झरता रहता है।

अरुषम्—यह नाक अन्दर से कुछ २ लाल है। अथवा यह मर्मस्थान है। अरुष के ये दो अर्थ होते हैं। ये दोनों ही अर्थ इसमें घटते हैं। नाक में रक्त से भरी हुई छोटी २ रक्तवाहिनियाँ (Nasal Arteries) निरन्तर चल रही हैं। ये बाह्य प्राण वायु को शरीर के अनुकूल बनाती हैं। दूसरे यह नाक मर्मस्थान भी है,

भुरण्युम्—भरण पोषण करने वाली हैं। शरीर में जो प्राण है वह इसी नाक द्वारा जाता है और इसी द्वारा शरीर का भरण पोषण होता है।

पूर्वचित्ति अग्नि नमोभिः ईडे—प्राण वायु (Oxygen) का पूर्व चयन या ज्ञान इसी नासिका को होता है। शरीर में सब से पहले प्राणवायु यहीं आती है।

स पर्वभिः ऋतुशः कल्पमानः—यह नासिका ऋतु अनुसार पर्वों द्वारा समर्थ होता है। अर्थात् प्राण वायु जो कि नाक द्वारा हम अपने अन्दर धारण करते हैं वह ऋतु अनुसार सदैव होती रहती है। इसको पर्वों सम्भवतः Inferior, Superiors Meatus आदि द्वारा यह नासिका वायु को शरीर के अनुकूल बनाती रहती है।

अदितिम्—यह नाक अदिति है। (अदिति—न दितिः—'दो अवखण्डने' अर्थात् रात दिन कार्य करती है। और इन्द्रियाँ तो रात्रि को कार्य बन्द कर देती हैं, इसलिए उन्हें दिति, खण्डित कहा जा सकता है। परन्तु नासिका अदिति है। इसका कार्य कभी नहीं बन्द होता।

विराजम्–विशेष रूप से शोभायमान। मनुष्य का सौंदर्य नाक पर बहुत अवलम्बित है। अथवा इसी नाक के कारण हम इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। सम्पूर्ण शरीर की स्थिति, शोभा आदि नाक से ग्रहण किये हुए प्राण-वायु पर अवलम्बित है। इसलिए वास्तव में नाक ही विराजमान है।

अगला मन्त्र श्रोत्र के सम्बन्ध में है।

अथोत्तरतोऽविम् (श्रोत्र) श० ७।५।२।२०

अवि—श्रोत्र—

वरूत्रीं त्वष्टुर्वरुणस्य नाभिमविं जज्ञानां रजसः परस्मात्।

महीं साहस्रीमसुरस्य मायामग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्। यजु० १३।४४

त्वष्टुः वरूत्रीम्—

श्रोत्र का यह आवरण त्वष्टा की वरूत्री है। वरूत्री का अर्थ है घेरने वाली जो कि वायु तरंगों को

घेरती हैं। श० प० ब्रा० ने वरूत्री का अर्थ स्वयं खोला है। श० ६।५।४।६ में आता है कि "अहो-रात्राणि वै वरूत्रयः अहोरात्रैर्हीदं सर्वं वृतम्।" अर्थात् दिन रात भी वरूत्री हैं क्योंकि इन्होंने सब को घेरा हुआ है। अब विचारणीय यह है कि इसे त्वष्टा की वरूत्री क्यों कहा। त्वष्टा 'त्वक्ष तनूकरणे' से बनता है। अर्थात् जो सूक्ष्म करता है। वायु तरंगें (waves) आती हैं, कान के पर्दे पर पड़ कर अन्दर की ओर सूक्ष्म होती चली जाती हैं। त्वष्टा को रूप देने वाला भी बताया है। कर्ण स्थित यह त्वष्टा वायु तरंगों को रूप देता है जिससे कि हमें वही सुनाई देता है जो कि बोला जाता है।

वरुणस्य नाभिम्—यह कान वरुण की नाभि है अर्थात् इसमें भी जल भरा हुवा है।

अवि जज्ञानां रजसः परस्मात्—

'अवि' शब्द 'अव रक्षणे' से बनता है। जज्ञानां-अवि....उत्पन्नानां रक्षिका। अर्थात् यह उत्पन्न शब्दों की रक्षिका है। यह शब्द परमाणुओं (रजस्) का आश्रय ले दूर देश से आता है। रजस् के अर्थ लोक व दिशा भी होते हैं। श्रोत्र दिशाओं का ही एक रूप है।

महीम्—यह कर्णशक्ति दिशारूप होने से दूर २ तक फैली हुई है अतः महान् है। अथवा श्रोत्र का सम्बन्ध सीधा आत्मा से है (श्रोत्रं चात्मानं च विहरति) इस दृष्टि से भी यह महान् है।

साहस्रीम्— सहस्रों वायु तरंगों को समेटने वाली है।

असुरस्य मायाम्—असुर की माया है। आसुरी माया के सम्बन्ध में आता है कि "आसुरी माया स्वधया कृतासीति प्राणो वा असुस्तस्यैषा माया" शतपथ ६।६।२।६ अर्थात् प्राणवायु की तरंगें जब कान के पर्दे पर आकर पड़ती हैं तब वे अ. आ. क. ख. आदि वर्णों व शब्दों में निर्मित होजाती हैं।

अगला मन्त्र वाक् के सम्बन्ध में है—

अज=वाक्—(वाग् वा अजो वाचो वै प्रजा) श. प. ७।५।२।२१

यो अग्निरग्नेरध्यजायत शोकात्
पृथिव्या उत वा दिवस्परि।
येन प्रजा विश्वकर्मा जजान
तमग्ने हेडः परि ते वृणक्तु॥ यजु० १३।४५

यो अग्निः अग्नेः अध्यजायत—

यह वाक्रूपी अग्नि अग्नि से पैदा हुई है। (अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्)।

पृथिव्याः शोकात्—पृथिवी अर्थात् स्थूलशरीर के शोक, कामाग्नि से यह पैदा हुई है।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।
मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम्।
पा. शि.

दिवः शोकात्—द्युलोक अर्थात् मस्तिष्क का तेज, वाक्रूप है जो कि सप्तधाराओं में विभक्त होती हैं। इसकी प्रमुखधारा वाणी है।

येन प्रजा विश्वकर्मा जजान—

विश्वकर्मा मानस पुरुष इस वाक् (मुख) द्वारा सम्पूर्ण प्रजाएं बनाता है। शरीर की सम्पूर्ण प्रजायें भोजन से ही बनती हैं, और बाह्य सृष्टि में भी सारे कार्य वाणी द्वारा ही होते हैं।

तमग्ने हेडः परिते वृणक्तु—

हे अग्नि! जो तेरा अनादर करता है, उसको तू छिन्न-भिन्न कर देता है।

लार मुंह में न आवे तो भोजन सुचारू रूप से पच नहीं सकता। और दूसरे अपने वचनों का मान न कर सकें और दूसरों से करवा न सके वह छिन्न-भिन्न हो ही जाता है। अतः वाक् अग्नि प्रबल होनी चाहिये। (क्रमशः)

—o—

सर्वाङ्गीण चिकित्सा-शास्त्र

आयुर्वेद का भावी विकास

डा० इन्द्रसेन

चिकित्सा-शास्त्र अनेक हैं, उनके आधार और सिद्धान्त भी अनेक हैं और सभी का छोटा-बड़ा इतिहास है, लौकिक-अलौकिक सफलताओं का विवरण है, सभी की कुछ न कुछ कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ भी हैं। यदि इन अनेक शैलियों में अभी तक उचित समन्वय नहीं हो पाया और मानव के स्वास्थ्य-वर्द्धन तथा रोग-निवारण के लिए एक संगठित चिकित्सा-शास्त्र नहीं बन पाया है तो क्या इसका यह अर्थ नहीं कि हम अभी तक इस शास्त्र के उस वास्तविक आधार को उपलब्ध नहीं कर पाये हैं जो कि इन सब शैलियों को उचित रूप में समन्वित कर सके?

श्री अरविंद के ग्रन्थों को पढ़ते हुए तथा विशेष रूप में अनेक मानव-विकास, अतिमानसिक अवतरण, रोग-मुक्त अवस्था तथा मानवीय व्यक्तित्व, उनके विकार, उनका निराकरण आदि विषयों पर विचारों को देखते-भालते हुए लेखक ने अनुभव किया कि इनमें चिकित्साशास्त्र के लिए एक विशालतर आधार मौजूद है और वह आधार शायद इस समय की विभिन्न शैलियों को समन्वित कर सकता है।

श्री अरविन्द भी विकास को मानते हैं। यद्यपि यह विकास, वास्तव में, एक व्यापक सार्वभौम चेतना की अभिव्यक्ति है और जड़-तत्व प्राण और मन उस अभिव्यक्ति के विभिन्न क्रमिक स्तर हैं। सारे विकास में एक दिशा और लक्ष्य है और वह है चेतना का उत्तरोत्तर बढ़ना, सुदृढ़ होना, जीवन को अधिकृत करना। परन्तु मानव-मन विकास का अन्तिम स्तर नहीं। यह तो वास्तव में संक्रमण की अवस्था का द्योतक है। यह ऐसी बहिर्मुखी चेतना है जो अन्तर्मुखी (स्वप्रेरित और स्वप्रचालित) हो सकती है और जिसमें यह प्रवृत्ति गति में आ चुकी है। मन अतिमन अर्थात् पूर्णतः स्वस्थित, स्वाधिकृत, स्वचालित चेतना होने जारहा है। आज हमारा व्यक्तित्व शरीर, प्राण और मन का बहिर्मुखी संगठन है। वह परिस्थिति के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया के सम्बन्धों द्वारा बन्धा हुआ है। हमारे व्यक्तित्व की प्रकृति बाह्य प्रकृति से स्वतन्त्र नहीं। वह आत्मा-स्थित नहीं, आत्मा-प्रचालित नहीं। अतिमानसिक अवस्था में हमारे व्यक्तित्व को एक उच्च श्रेणी की आत्मिक चेतना अधिकृत करेगी और प्रचालित करेगी। तब शरीर, प्राण और मन रूपान्तरित हो जायेंगे और सारे व्यक्तित्व को अतिमानसिक चेतना पूर्णतः अधिकृत करेगी। तब मानव व्यक्तित्व का परिस्थिति से सम्बन्ध ही बदल जायेगा। वह उसके पराधीन न रहकर, स्वतन्त्र चेतन सत्ता के रूप में शरीर-प्राण-मन के साधन द्वारा उस पर कर्म करेगा। उस अवस्था में अतिमानस का पूर्ण आनंद सारे व्यक्तित्व में व्याप्त हो जायगा और शरीर वास्तव में रोगमुक्त हो जायगा।

रोगमुक्त शरीर सभी चिकित्सा-शास्त्रों का आदर्श है, परन्तु इसकी क्रियात्मक और निश्चयात्मक भावना लेखक को श्री अरविन्द में ही मिली है और यदि वह विचार चिकित्सा-शास्त्र के लिए आधारभूत है तो प्रत्यक्ष ही श्री अरविन्द के दर्शन पर जो चिकित्सा-शास्त्र स्थित होगा वह इस आदर्श की ओर विश्वासपूर्वक अग्रसर हो सकेगा।

श्री अरविंद का दर्शन विकास-क्रम में अतिमानसिक स्तर की ओर बढ़ने और उसे प्राप्त करने

की स्वाभाविक तथा अनिवार्य गति मानता है। जिस प्रकार जड़-तत्त्व में प्राण उद्भूत हुआ और प्राण में मन, वैसे ही मन में अतिमन उद्भूत होगा। परन्तु मन में अतिमन के विकास-क्रम को तथा इसकी अवस्थाओं को हमें अच्छी प्रकार समझना होगा। क्योंकि यदि यह क्रम विश्व की अनिवार्य गति है तो हमारे चिकित्सा-शास्त्र को इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, न कि विरोधी दिशा लेकर इसके साथ संघर्ष करना। मन बहिर्मुखी चेतना है, यह प्रधान रूप में बाह्य जगत् के साथ लेन-देन का कारण है। यह उसके रूप, रस, गंधादि द्वारा प्रचालित होता है और उस पर ही निर्भर रहता है। परन्तु मानव-अवस्था में इसमें चिन्तन मनन तथा किसी अंश में सजग स्वप्रचालन की शक्ति पैदा हो जाती है। यह प्रवृत्ति वास्तव में स्वयं सत् अन्तश्चेतना का संकेत देती है और श्री अरविंद निश्चित शब्दों में कहते हैं कि मानव-मन, विश्व-प्रकृति के स्वाभाविक कर्म द्वारा ही, उत्तरोत्तर पूर्ण अंतश्चेतना को, अतिमन को विकसित करता जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम सहज ही परिस्थिति-निर्भरता तथा परतन्त्रता से आत्मनिर्भरता तथा स्वतन्त्रता की ओर विकसित हो रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हममें अन्तश्चेतना की शक्ति बढ़ रही है और अन्त में वह हमारे शरीर के सारे व्यवहार को अधिकृत और प्रचालित करने लगेगी। यदि विकास-क्रम की यह गति सत्य है और यदि हम इससे सहायता लेना चाहते हैं तथा स्वयं भी इसके सहायक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी चिकित्सा में बाह्य पराधीनता को कम करने पर अधिकाधिक बल देना चाहिए तथा अन्तश्चेतना से अपने शरीरादि के विकारों को दूर करने का यत्न बढ़ाना चाहिए।

इसकी व्याख्या वास्तव में आध्यात्मिक चिकित्सा-शैली का वर्णन चाहेगी। इसके कुछ एक मौलिक विचार श्री अरविंद और माताजी के अपने शब्दों में हम यहां देते हैं :—

"रोग इस बात का चिन्ह है कि शरीर में कहीं कुछ अपूर्णता या त्रुटि है अथवा भौतिक प्रकृति-विरोधी शक्तियों के स्पर्श के प्रति वहीं से खुली हुई हैं, अथवा जैसे कि अधिकतर होता है निम्न प्राण या भौतिक मन अथवा किसी प्रकार अन्य स्थान में किसी प्रकार का अंधकार या असामंजस्य है।

यदि कोई श्रद्धा और योग-शक्ति से या भागवत शक्ति को अन्दर में उतार कर रोग से पूरी तरह छुटकारा पा सके तो यह बहुत ही अच्छी बात है परन्तु एकबारगी ऐसा करना बहुत संभव नहीं होता। कारण समग्र प्रकृति शक्ति के प्रति उद्घाटित नहीं होती अथवा उसका साथ देने में असमर्थ होती है। हो सकता है कि मन श्रद्धालु हो और शक्ति का साथ दे, किन्तु निम्न प्राण और शरीर उसका अनुगमन न कर सकें। या, यदि मन और प्राण तैयार हों तो यह संभव है कि शरीर साथ न दे और यदि साथ दे भी तो केवल आंशिक रूप से। कारण, इसकी यह आदत है कि यह उन शक्तियों की जो एक विशिष्ट रोग को पैदा करती हैं, पुकार का उत्तर देता है और प्रकृति के जड़ भाग में जो आदत पड़ जाती है वह एक महा हठीली शक्ति होती है। ऐसी अवस्थाओं में भौतिक साधनों का आश्रय लिया जा सकता है—प्रधान साधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक सहायता के तौर पर अथवा यह समझकर कि शक्ति की क्रिया के लिए यह एक तरह का स्थूल सहारा होगा। परन्तु तीव्र और उग्र औषधियों का नहीं बल्कि ऐसी औषधियों का जो शरीर में हलचल मचाये बिना लाभ पहुंचाएं।"

(योग के आधार, १९३९, पृष्ठ २५६-२६०)

"रोग पर अन्दर से क्रिया की जा सकती है और उसे ठीक किया जा सकता है। परन्तु बात यह है कि यह कार्य सदा सहज नहीं होता। कारण, भौतिक प्रकृति बहुत अधिक प्रतिरोध किया करती है, जो कि जड़त्व का प्रतिरोध होता है। अतः इसके अनर्थक अध्यवसाय की आवश्यकता होती है। आरम्भ में यह प्रयास सर्वथा असफल भी हो सकता है तथा रोग के लक्षण बढ़ सकते हैं, परन्तु क्रमशः शरीर पर तथा रोग-विशेष पर अधिकार दृढ़तर हो जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी रोग के आकस्मिक आक्रमण को आन्तरिक साधनों से रोक डालना अपेक्षाकृत सहज है, परन्तु शरीर को ऐसा बना डालना कि भविष्य में वह रोग इसमें हो ही न सके, अधिक कठिन है। किसी जीर्ण रोग का अन्तःक्रिया द्वारा उपचार करना और भी कठिन होता है। वह पूर्णरूप से हटने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसकी अपेक्षा शरीर के कभी-कभार के विकार आसान होते हैं।"

(योग के आधार १९३६, पृष्ठ २६३–२६४)

"पूर्ण रोगमुक्तता तो अतिमानसिक रूपान्तर से ही उपलब्ध होगी। कारण, अतिमानसिक स्तर के नीचे की रोगमुक्तता तो अनेक शक्तियों पर एक शक्ति-विशेष की क्रिया का परिणाम होती है और वह संतुलन बिगड़ जाने से वह खंडित हो सकती है। अतिमानसिक स्थिति में वह प्रकृति का धर्म बन जाती है। अतिमानसीकृत शरीर की नई प्रकृति में रोग-मुक्तता स्वाभाविक तथा अन्तर्निहित होगी।"

माताजी के अनुसार भी रोग मन-प्राण-शरीर में किसी असंतुलन, किसी रोक, अन्धकार या दिव्य चेतना के प्रति उन्मुक्तता के अभाव का द्योतक है। ऐसी आन्तरिक स्थिति बाह्य विरोधी शक्तियों को भी निमंत्रित कर लेती हैं जो रोग पैदा कर देती हैं। श्री माताजी कहती हैं :

"तुम्हारी आंतरिक अवस्था रोग का कारण तब बनती है जब वहां पर कोई प्रतिरोध या विद्रोह होता है अथवा जब कि तुम्हारे अन्दर कोई ऐसा भाग होता है जो भागवत संरक्षण का प्रत्युत्तर नहीं देता अथवा वहाँ कुछ ऐसा तत्व भी हो सकता है जो इच्छापूर्वक और जान-बूझ कर विरोधी शक्तियों को अन्दर बुलाता हो।"

(मातृवाणी १९४३, पृष्ठ ११२-११३)

"तुम्हारे शरीर में और उसके आस-पास रोग की सम्भावनाएं सदा बनी रहती हैं। तुम्हारे अन्दर या तुम्हारे चारों ओर सब प्रकार की बीमारियों के कीटाणु या रोग-जीवाणु विद्यमान होते हैं अथवा ये तुम्हारे चारों ओर मंडराते रहते हैं। जो रोग तुमको वर्षों से नहीं हुआ, उसके तुम एकाएक शिकार क्यों हो जाते हो? तुम कहोगे कि इसका कारण 'प्राणशक्ति का सुस्त पड़ जाना है,' : परन्तु यह प्राणों में सुस्ती कहां से आती है? यह सत्ता में किसी प्रकार का असामंजस्य होने से, भागवत शक्तियों के प्रति ग्रहणशीलता का अभाव होने से आती है। जब तुम उस शक्ति और ज्योति से, जो तुम्हारा धारण-पोषण करती है, अपने आपको जुदा कर लेते हो, तब यह सुस्ती आती है, तब जिसको वैद्यक-शास्त्र रोग के लिए अनुकूल क्षेत्र कहता है वह तैयार हो जाता है और उस समय कोई ऐसा रोग ही उसका फायदा उठा लेता है। सन्देह, निरुत्साह, विश्वास का अभाव, निजी स्वार्थ के लिए भगवान से मुंह फेर कर अपनी ओर पलट आना—ये हैं जो ज्योति और दिव्य शक्ति से तुम्हें अलग कर देते हैं और रोग के आक्रमण को लाभ पहुंचाते हैं। यही है तुम्हारे बीमार पड़ने का कारण, न कि रोग के कीटाणु।"

(मातृवाणी, १९४३, पृष्ठ ११३)

"शांति और निश्चलता रोगों को दूर करने के लिए महान् औषध हैं। जब हम अपने शरीर

के प्राणों में शांति से आ सकेंगे, तभी हम रोग-मुक्त हो जायेंगे।"

(मातृवाणी, १९४३, पृष्ठ १८-१९)

"भगवान् के प्रति उन्मुक्त होना और सदा अधिकाधिक उन्मुक्त होते जाना, अपने अन्दर शांति और अचंचलता रखना और अपने रोम-रोम में सुख और शांति का अनुभव करना आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ जीवन की प्रधान शर्त है और वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक जीवन इन गुणों पर बहुत बल देता रहा है और ये गुण किसी हद तक यहाँ जनता को प्राप्त भी थे।"

ऊपर श्री अरविंद और माताजी के वचनों में एक दृष्टिकोण काफी स्पष्ट आ गया है और लेखक के विचार में वह एक नए चिकित्सा-शास्त्र की, एक समन्वयपूर्ण, सर्वाङ्गीण चिकित्सा-शास्त्र की सम्भावना प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण की अपूर्व अनुभूति अतिमानस चेतना की है। उस चेतना स्तर की जिसकी उपलब्धि पर पूर्णतया स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। श्री अरविंद इसके लिए सामान्य मानव सम्भावना के रूप में यत्नशील थे और वे निश्चयात्मक भाव में कहते थे कि अतिमानस ध्रुव सत्य है और वह मानव को प्राप्त होगा और उसकी प्राप्ति के अनेक फल होंगे और उनमें से एक होगा रोगमुक्त शरीर। रोगमुक्त शरीर की निश्चित भावना और इसकी प्राप्ति का आध्यात्मिक साधन चिकित्सा-शास्त्र की दिशा और धारा स्थिर कर देता है। बाह्य प्रयोग, दवाइयां अथवा अन्य साधन, व्यक्ति की किसी अवस्था की आंतरिक चेतन-शक्ति के अनिवार्य पूरक और सहायक के रूप ही माने जायेंगे। यदि ऐसे प्रयोगों से व्यक्ति की चेतन-शक्ति निर्बल होती है, उसका आत्म-विश्वास कम होता है, उसके अन्दर विवशता और पराधीनता बढ़ती है, तो वे प्रयोग उस समय उस व्यक्ति के लिए अनुचित कहे जायेंगे।

वर्तमान समय में चिकित्सा-शास्त्र के क्षेत्र में अनेकों सिद्धान्त तथा शैलियां हैं और औषधि-उपचार अत्यन्त बढ़ गया है, रोग नए-नए पैदा हो रहे हैं, मानव प्रकृति की स्वास्थ्य-रक्षण की निजी शक्ति कम हो रही हैं और रोग मानसिक रूप धारण कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि अनेक पुराने निरुपाय रोगों के सफल उपाय भी निकल रहे हैं तथा गवेषणा द्वारा कई चमत्कारी उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। परन्तु सब मिलाकर स्थिति यह है कि मानव प्रकृति का स्वस्थ रहने का निजी बल कम हो रहा है, औषधि पर पराधीनता बढ़ रही है तथा मानसिक विकार जीवन के आनन्द को विशेष रूप में आक्रान्त कर रहे हैं।

इस स्थिति में श्री अरविंद का दर्शन, जो निश्चयात्मक योगानुभव में प्रतिष्ठित है तथा स्वास्थ-परक उनके निर्देश विशेष प्रेरणा प्रदान करते हैं और इससे चिकित्सा-शास्त्र के क्षेत्र में एक नई सम्भावना प्रकट हो जाती है।

इस सम्भावना को चारितार्थ करने का विशेष सामर्थ्य वास्तव में भारत के आयुर्वेद में दिखाई देता है। इस कारण कि यह देश की आध्यात्मिक संस्कृति की उपज है तथा इसके अपने स्वरूप में आध्यात्मिक भाव-भावना ओत-प्रोत है। इसके मूल सृजक ऋषि मुनि योगी, त्यागी व्यक्तित्व थे। इसका समग्र सत्तासम्बन्धी विचार आत्म-तत्व को मूल और प्रधान मानता है तथा मानव प्रकृति में प्रधान तत्व आत्मा को। जीवन के समग्र हित का यह पोषण करता है। इसकी अन्वेषण तथा सामान्य कार्य शैली में अन्तर्दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि-निर्माण में भावना एक आवश्यक तत्व है। आयुर्वेद के विद्यार्थी और इसके गुरु के गुण भी नैतिक आध्यात्मिक दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं। ये सब के सब आध्यात्मिक दृष्टि तथा समग्र सत्ता,

समाज, मानव और जीवन के समग्र हित की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता, जो आयुर्वेद के प्रधान स्रोत-ग्रंथ हैं, इस भावना का आनन्ददायक अनुभव लगभग प्रत्येक प्रसंग में देते हैं।

आयुर्वेद की स्वास्थ्य-विषयक मूल दृष्टि है वात, पित्त, कफ के साम्य तथा वैषम्य की। सारा निदान ही इस पर आधारित है। चिकित्सा के सब उपाय इसी से प्रेरित हैं। मानव प्रकृति के ये तीन मौलिक अंग हैं। इनके संतुलन से शरीर और मन का स्वास्थ्य-लाभ होता है और इन के असंतुलन से ही सब रोग पैदा होते हैं। फिर व्यक्ति-व्यक्ति में इन की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। इसी से अनेक प्रकृतियाँ बन जाती हैं। व्यक्ति की विशेष प्रकृति को देखकर अर्थात् सामान्यतया उसमें क्या प्रधान है और क्या गौण और फिर रुग्ण अवस्था में यह देख कर कि इन तीनों के वैषम्य का क्या स्वरूप है? निदान तथा उपयुक्त औषधि का निर्णय होता है।

यह विचार भारतीय दर्शन तथा योग के सत्व, रज, तम के विचार तथा अनुभूति से सम्बन्ध रखता है और इन की सत्यता का भागी है। यह 'वात पित कफ' की दृष्टि मानव के शारीरिक तथा मानसिक सब विकारों पर अद्भुत अधिकार प्रदान कर सकती है, परन्तु यह दृष्टि सक्रिय और वास्तविक रूप में प्राप्त होनी चाहिए। योग-साधना में मानव प्रकृति को शुद्ध करने, संगठित करने तथा अतिक्रांत करके द्वन्द्वातीत भाव को प्राप्त करने के लिए सत्व, रज, तम के स्वरूपों की पहचान से आश्चर्यजनक सहायता प्राप्त होती है। उपरितलीय गुण-दोषों की विविधता इतनी है कि साधक उनसे निपट नहीं पाता, परन्तु सत्व, रज, तम की तीन जड़ों को पकड़ कर वह सारे स्वभाव पर अधिकार अनुभव करने लगता है। ऐसे ही वात, पित्त, कफ सब विकारों पर आश्चर्यजनक अधिकार प्रदान कर सकते हैं।

परन्तु वैद्य को सामर्थ्य होना चाहिए प्रकृति के साम्य-वैषम्य को अन्तर्दृष्टि से साक्षात् अनुभव करनेका तथा ऐसा ही सामर्थ्य होना चाहिए औषधि-निर्वाचन का। बाह्य लक्षण से अन्दर के साम्य-वैषम्य का अनुमान-ज्ञान निश्चयात्मक नहीं हो सकता। ऐसे ही औषधि निर्वाचन भी जब तक बाह्य अनुमानों-प्रमाणों अथवा सामान्य अभ्यास की वस्तु होगी तो वह और चीज होगी। अन्तर्दृष्टि का निर्वाचन चमत्कारी हो सकता है।

अन्तर्दृष्टि का आदर्श आयुर्वेद में प्रत्यक्ष है। योग के अभ्यास से इसे निश्चयात्मक रूप से विकसित किया जा सकता है और वास्तव में इसके अनुशीलन पर बल दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आयुर्वेद के चिर स्वीकृत आध्यात्मिक भाव भी यत्नपूर्वक विकसित करने चाहिएं। तब आयुर्वेद अपने सामान्य, सबल तथा संजीव स्वरूप को प्राप्त हो जायगा। यह सामान्य स्वरूप निश्चित ही बड़ा प्रभावशाली होगा।

परन्तु वर्तमान समय सृष्टि के इतिहास में एक अपूर्व घड़ी है। योग-दृष्टि में यह युगपरिवर्तन का समय है। वर्तमान समय का संकट वस्तुतः विकासात्मक संकट है, जिस में विकास मन की भूमि को अतिक्रांत कर अतिमानसिक भूमि में पदार्पण करने जा रहा है। यह तथ्य वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि का तथ्य है, परन्तु स्थूल दृष्टि से भी इतना तो पहचाना जा सकता है कि जीवन के सामान्य मान दण्ड सब अपूर्ण पड़ रहे हैं और मानव अभूतपूर्व रूप में नए मानदण्डों की ओर ताक रहा है। यह स्थिति अत्यन्त व्यापक बन भी रही है।

श्री अरविंद और माता जी चिरकाल के योगानुशीलन तथा निश्चयात्मक योगानुभूति के

बल पर कह रहे हैं कि सृष्टि क्रम में अब अतिमन का सक्रिय प्रभाव विद्यमान है और वह सतत भाव में नए सृजन के लिए यत्नशील है। परिणामस्वरूप सारा जीवन ही नव-निर्मित हो रहा है। और सूक्ष्म भावना वाले व्यक्तियों को यह देख कर इससे लाभ उठाना चाहिए, तथा नए युग के आगमन में सहायक बनना चाहिए।

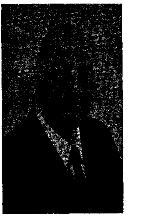
प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में आयुर्वेद को कैसे नवनिर्मित होना चाहिए। इस नई स्थिति का प्रथम तथ्य पहले पहचानना होगा। वह यह कि अतिमानस अर्थात् पूर्णतया चेतन मन अर्थात् सत्यमय चेतन सत्ता हमारे पार्थिव जीवन में सक्रिय प्रभाव बनने जा रही है जहाँ अब तक अर्ध चेतन मन सक्रिय प्रधान था। इससे हमारी प्रकृति में अन्तर आयगा तथा जगत् के औषधि-द्रव्य के गुण-स्वभाव में भी एक सूक्ष्म अन्तर आ जायगा। यदि सारा सृष्टिक्रम एक नए स्तर को प्राप्त होता है तो स्वभावतः मानव की प्रकृति तथा सामान्य विश्व प्रकृति सब के सब एक स्तर को प्राप्त होते हैं। इस स्तर पर पूर्ण रोगमुक्त जीवन सम्भव आदर्श बन जायगा।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें आयुर्वेद के विकास की दिशा सोचनी होगी। इस प्रभाव में लेखक के मन में जो विचार प्रस्तुत होते हैं वे यह हैं। प्रथम, कि भागवत शक्ति, भागवत प्रभाव, भागवत पथ प्रदर्शन जीवन का अधिकाधिक वर्तमान तथा सक्रिय सत्य बनेगा। अथवा यह कि जड़ तत्व अब उत्तरोत्तर कम प्रभावशाली होता जायगा। आयुर्वेद की प्राचीन धारणा भी है 'सत्यं महा भेषजम्' सत्य ही दिव्य सत्ता और शक्ति ही परम भेषज अथवा औषधि है। आगे को यह परम भेषज अधिक प्राप्य तत्व बनेगा। कैसा सौभाग्य है यह आयुर्वेद का तथा सभी चिकित्साशास्त्रों का। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की चरितार्थता इसके साथ सम्बद्ध है। यदि परम भेषज उपलब्ध होने जा रही है तो इसके साथ ही दूसरी नई सम्भावना यह है कि हमारे सामान्य भेषज, चिकित्सा के द्रव्य अधिक गुणशाली होने जा रहे हैं। तीसरे, मानव प्रकृति के वात, पित्त, कफ भी अपने अन्दर सदा चेतनांश प्राप्त करेंगे और उनकी जड़ता कम होगी और उनके वैषम्य तथा उन वैषम्यों के प्रतिरोध कम होंगे।

इन तीनों तथ्यों को यदि हम थोड़ा बहुत कल्पित कर सकें तो आयुर्वेद के विकास के लिए हम अपने अन्दर सम्भवतः एक अत्यन्त विशाल तथा अदम्य भाव अनुभव करेंगे। इस भाव में फिर हम आयुर्वेद के आधारभूत आध्यात्मिक तत्वों को और सबल बनाना चाहेंगे भागवत शक्ति की सहायता से अधिक सजग हो जायेंगे और इस सहायता को उत्तरोत्तर अपने व्यवहार में लायेंगे। रोगों को इससे प्रेरित करेंगे तथा औषधि को इसका माध्यम बनायेंगे। विशाल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अधीन स्वास्थ्य-वर्धन तथा रोग-निवारण विषयक जितना मानवमात्र का आज तक का अनुभव है उसे उदीयमान नए भाव में समन्वित करेंगे। आयुर्वेद का रूढ़ि भाव, इसके बाह्य रूपों का मोह हम त्याग कर इसकी अंतरंग भावना को उत्तरोत्तर पूर्णता का स्वरूप देने का यत्न करेंगे।

क्या यह एक नए सर्वाङ्गीण आयुर्वेद के विकास की दिशा नहीं होगी? क्या इससे आज के आंशिक भाव वाली अनेक चिकित्सा-शैलियों और उनके अनेकविध प्रश्नों का समाधान सम्भव नहीं हो पायगा?

मानव जीवन मात्र अनेक संकटों में से गुजरता हुआ एकत्व-भाव की ओर विकसित होता दिखाई देता है। यही वास्तव में अतिमन अथवा आध्यात्मिक भाव का उदय है, नए युग का आगमन है। यही एकत्व भाव आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध कर सकता है। इसकी मूल प्रेरणा इसे यह सामर्थ्य देती है और हमारा वर्तमान समय में यह सौभाग्य है कि हम इस दिशा में उत्साहपूर्वक यत्नशील हों तथा अग्रसर हों। —०—

श्री लक्ष्मीपत सिंहानिया
जिनकी स्मृति में गुरुकुल का ऐक्सरे
विभाग स्थापित किया गया

श्री चन्द्रदत्त शर्मा, ५म वर्ष

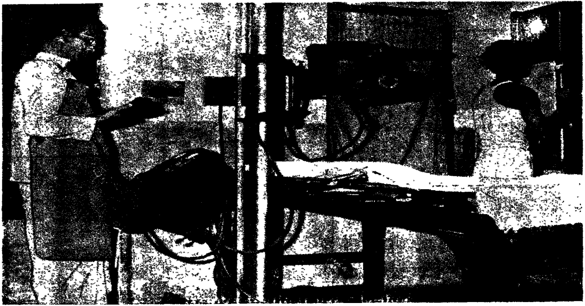
कानपुर विश्वविद्यालय की बी०ए०एम०एस० ४र्थ वर्ष की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले क्रिकेट तथा बैडमिण्टन दल के नायक

बेदी वनस्पति कोष

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के यशस्वी स्नातक, वनस्पति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् श्री रामेश बेदी द्वारा लिखे हुए बेदी वनस्पति कोष का प्रारम्भिक अंश हम अपने पाठकों को भेंट कर रहे हैं। श्री बेदी ने सारा जीवन वनस्पतियों के अनुसन्धान में लगाया है। उन्होंने दो दर्जन से अधिक प्रामाणिक पुस्तकें लिखी हैं। इस कोष में उन्होंने आयुर्वेद के अलावा काव्य ग्रन्थों में उल्लेख की गई वनस्पतियों का वर्णन भी किया है। वनस्पतियों के विविध भाषाओं के नामों को वर्णक्रम से दिया है। उन का स्वरूप, प्राप्तिस्थान तथा उन के उपयोग लिखे हैं। यह कोष संस्कृत पढ़ने वालों और आयुर्वेद के जिज्ञासुओं; जड़ी-बूटी के व्यापारियों, फार्मेसियों, वन-सेवा के छात्रों, वन-विभाग के कर्मचारियों, ग्रामसेवकों, अनुसन्धानकर्ताओं आदि के लिए विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। इस की उपादेयता को देख कर हम इस के अगले अंश भी गुरुकुल-पत्रिका में प्रकाशित करना चाहते हैं।

कोष के बारे में पाठक अपनी सम्मति या सुझाव हमें या लेखक को भेजेंगे तो हम उस का स्वागत करेंगे। लेखक का पता है : श्री रामेश बेदी, डी २६ राजौरी गार्डन, नई दिल्ली २७।

—सम्पादक।

लक्ष्मीपत सिंहानिया एक्सरे क्लिनिक

बेदी वनस्पति कोष

प्राक्कथन

श्री रामेश बेदी, डी २९ राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–२७

१९३५ से मेरा सम्बन्ध वनस्पतियों के अध्ययन और उन की खोज से रहा है। तभी से मैं इन के बारे में खोजपूर्ण लेख लिखता रहा हूं; मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। १९६० से १९७३ तक मैं केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय में अनुसन्धान अधिकारी एवं वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी के रूप में कार्य करता रहा हूं। इन जिम्मेदार पदों पर कार्य करते हुए मुझ से वनस्पतियों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बातें पूछी जाती रही हैं। वनस्पतियों के खोज के सिलसिले में मुझे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल आदि अनेक राज्यों में जा कर विशेषज्ञों से मिलने का मौका मिलता रहा है। मैंने अनुभव किया कि सभी जगह एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता महसूस की जाती थी जिसमें जड़ी-बूटियों के बारे में सामान्य जानकारी आसानी से मिल जाय। इस कोष का प्रणयन मैंने उसी अभाव की पूर्ति के लिए किया है।

अनुमान है कि भारत में वनस्पतियों की पच्चीस हजार जातियां (Species) मिलती हैं। इन में से लगभग पाँच हजार वनस्पतियाँ किसी-न-किसी रूप में मनुष्यों एवं पशु-पक्षियों के काम आती हैं। दवादारू और आहार में हम हजारों जड़ी-बूटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे उद्योग-धन्धों में काम आने वाली व्यापारिक महत्व की वनस्पतियों की संख्या बहुत ऊंची है। शोभा के लिए हम हजारों पेड़-पौदों को वाटिकाओं में उगा रहे हैं।

इस कोष में मैंने ऐसी सभी वनस्पतियों का परिचय देने की कोशिश की है। वनस्पतियों के संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, लैटिन तथा प्रदेशीय भाषाओं और बोलियों में नाम दिए हैं। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में काम आने वाले पौदों के अरबी और फ़ारसी नाम भी दिए हैं। भारतीय भाषाओं में संस्कृत नामों के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए मैंने संस्कृत नाम को प्रमुखता दी है।

संस्कृत भाषा नामों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। गिलोय के संस्कृत में करीब तीस नाम हैं, बरगद के इकतालीस, हरड़ के अठ्ठाईस, नीम और आँवला प्रत्येक के तेंतीस और भिलावे के तिरतालीस। यदि हम औसत दस नाम भी मान लें तो संस्कृत साहित्य और आयुर्वेद में वर्णित लगभग एक हजार पौदों के करीब दस हजार नाम व पर्याय संस्कृत में मिल जायेंगे।

संस्कृत के लेखकों में जो उदात्त दृष्टिकोण रहा है उस से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का शब्द कोष खूब समृद्ध हुआ है। 'अर्क प्रकाश' के समय हमारे देश में मुस्लिम सभ्यता, मुस्लिम रहन-सहन, मुस्लिम खान-पान और मुस्लिम दवा-दारू का जनसाधारण के सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ चुका था। मुसलमान आक्रान्ताओं के साथ लाई गई कितनी ही रीतियां भारतीयों ने अपना ली थीं। वे हमारे जीवन का अंग बन गई थीं। अर्क प्रकाश के लेखक ने फ़ारसी और अरबी के गुलदावदी, गुलाब, चोपचीनी आदि कितने ही शब्दों को संस्कृत में ज्यों-का-त्यों या मामूली हेरफेर के साथ अपना लिया था। संस्कृत के कुछ लेखकों ने विदेशी मूल के ऐसे नामों के बदले संस्कृत में नए नाम घड़े भी हैं; जैसे गुलाब के लिए शतपत्री और चोपचीनी के लिए द्वीपान्तरवचा। मैं समझता हूं कि विदेशी नामों को उसी रूप में आत्मसात् करना स्वस्थ परम्परा है। शब्द के साथ प्रायः एक वातावरण, परम्परा और इतिहास का भी बोध होता है।

संस्कृत में अपनाये गए विदेशी शब्दों को मैंने मुख्य प्रविष्टि में दिया है। किसी वनस्पति के संस्कृत में अनेक नाम उपलब्ध हैं तो अधिक प्रचलित नाम को मुख्य प्रविष्टि बना कर उसके अन्तर्गत अभीष्ट जानकारी दी है।

संस्कृत में वनस्पति का नाम नहीं मिलता है तो हिन्दी, स्थानीय भाषा, लेटिन आदि किसी भी अधिक जाने-पहचाने नाम के नीचे जरूरी जानकारी दी है। मुख्य प्रविष्टि के अन्तर्गत प्रत्येक वनस्पति के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देने का प्रयत्न किया है: १ मुख्य नाम; २ सन्दर्भ; ३ प्रतीक; ४ हिन्दी नाम; ५ बोटेनिकल नाम, देवनागरी में तथा रोमन लिपि में; ६ कुल (Family), देवनागरी में तथा रोमन लिपि में; ७ स्वरूप – क्या यह वृक्ष, लता या क्षुप है; ८ प्राप्ति स्थान; ९ उपयोग।

संस्कृत नामों के सन्दर्भ और प्रतीक निघण्टु ग्रन्थों से देना कम श्रमसाध्य था; क्योंकि उन में संस्कृत के नामों व पर्यायों का एक ही जगह संग्रह मिल जाता है। उन में वे श्लोकांश लेना आसान था जिन में संस्कृत नाम आये हैं। मैंने ऐसा प्रायः नहीं किया। इस का कारण यह है कि निघण्टुओं में नामों का समाहार तो है परन्तु उन के वास्तविक प्रयोग नहीं हैं। उदाहरण के लिए गुडूची को लीजिए। निघण्टुओं में इस के करीब तीस पर्याय संगृहीत हैं। इन सब का व्यवहार हमें आयुर्वेद के चिकित्सा-ग्रन्थों तथा भैषज-संहिताओं में प्राप्त नहीं होता। इस का कारण यह है कि बहुत से पर्याय निघण्टुकारों ने स्वयं घड़े थे। ऐसे पर्यायों से हमें उस वनस्पति के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, उस के गुणों की जानकारी मिलती हैं और उस के उत्पत्ति-स्थान के बारे में कुछ पता चलता है। इस प्रकार के अनेक पर्याय निघण्टुओं की पंक्तियों से बाहर नहीं निकले। अन्य लेखकों ने अपनी विद्वत्ता-पूर्ण कृतियों में उन का व्यवहार नहीं किया। वे प्रायः जड़ पड़े रहे। इसलिए मैंने निघण्टु-ग्रन्थों में से उद्धरण देने की बजाय चिकित्सा-ग्रन्थों और भैषज-संहिताओं में से देने की कोशिश की है। इन में वनस्पतियों के जिन नामों का व्यवहार हुआ था वे जीवित शब्द थे और भाषा को सशक्त व समृद्ध बनाते थे।

एक ही वनस्पति को भारत के एक कोने में किसी नाम से पहिचानते हैं और दूसरे कोने में किसी और नाम से। काश्मीर से कन्याकुमारी तक पौदे के कई नाम बदल जाते हैं। मोटे तौर पर हमारे संविधान में स्वीकृत चौदह भाषाओं को लेकर हिसाब लगाएं तो प्रत्येक वनस्पति के चौदह नाम तो मुझे इस कोष में देने ही है। प्रदेशीय भाषाओं के अन्तर्गत स्थानीय बोली में भेद हो जाने से एक वनस्पति के कई-कई प्रादेशिक नाम बन गए हैं। मोटे तौर पर दो-दो नाम तो माने जा सकते हैं। जिस का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक वनस्पति के मुझे लगभग अट्ठाईस प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय नाम इस कोष में देने हैं।

पौदों के लेटिन नाम समय-समय पर बदलते रहते हैं। जब किसी पौदे को नया लेटिन नाम दे दिया जाता है तो उस का पुराना नाम छोड़ देना चाहिए। नामों में यह परिवर्तन इतना अधिक किया जा रहा है कि लेखक प्रायःकर उसे जान भी नहीं पाते; इसलिए वे पुराने नामों को ही प्रयोग में लाते रहते हैं। इस कोष में मैंने पुराने नामों को भी दिया है। नए और पुराने नाम में इस प्रकार भेद दिखाया है कि पुराने नाम के आगे कोष्ठ में ले (लेटिन) के साथ प (पर्यायवाची शब्द) लिख दिया है। पुराने नामों की प्रविष्टि सदा स्वतन्त्र है; मैं और वे देवनागरी तथा रोमन दोनों में लिखे गये हैं। उदाहरणार्थ–दतुरा फ़ास्टुओसा लिन. Datura fastuosa Linn.

(ले, प) : धतूरा दे धत्तूरक। अब इसी का नया नाम देखिये। कोष में यह दो जगह आयेगा। एक तो पौदे के मुख्य संस्कृत नाम धत्तूर के अन्तर्गत, जहाँ इसे देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार दिया है दतुरा मेटेल लिन. Datura fastuosa Linn. (ले)। इस के अलावा इस की जहाँ स्वतन्त्र प्रविष्टि होगी वहाँ इसे केवल देवनागरी लिपि में इस प्रकार दिया है : दतुरा मेटेल लिन. (ले) : धतूरा। दे धत्तूर।

लेटिन नामों के देवनागरी रूपान्तर पाठकों को सामान्यतया अटपटे लगेंगे। इस का कारण यह है कि भारत में हम लोग इन का उच्चारण अंग्रेजी शब्दों के अनुरूप करने की चेष्टा किया करते हैं। वस्तुतः यह ठीक नहीं है। लेटिन भाषा बहुत कुछ संस्कृत या हिन्दी के समान है। इस में जैसा लिखा जाता है प्रायःकर वैसा ही उच्चारण किया जाता है। अंग्रेजी के समान नहीं कि कहीं e को ए और कहीं इ; u को कहीं उ (put) कहीं अ (cut) और कहीं यू (tube)। इसी तरह अन्य स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के अक्षरों के उच्चारण शब्द-शब्द में बदलते रहते हैं।

लेटिन नामों के लिप्यन्तर में मैंने रोमन के अक्षरों का इस प्रकार अनुवाद किया है —

a	अ, आ (ा)	m	म्
b	ब्	n	न्
c	स्, क्	o	ओ (ो), औ (ौ)
ch	च्	p	प्
d	द्, ड्	ph	फ्, फ़्
dh	ध्, ढ्	q	क्
e	ए (े)	r	र्
f	फ़्	s	स्
g	ग्	sh	श्, ष्
gh	घ्	t	ट्, त्
h	ह्	th	ठ्, थ्
i	इ (ि), ई (ी)	u	उ (ु), ऊ (ू)
j	ज्	v	व्, व्ह्
jh	झ्	w	व्
k	क्	x	क्स्
kh	ख्	y	इ (ि), ई (ी)
l	ल्	z	ज़

दो स्वर अक्षर एक साथ आये हैं तब भी उनके उच्चारण में अन्तर नहीं आता। उदाहरणार्थ (Vesiarius) व्हेसिकारिउस। (Euphorbia) एउफोर्बिआ।

एक साथ आने वाले व्यंजन अक्षरों को भी देखिये जो देवनागरी के निम्नलिखित अक्षरों के समान ध्वनि देते हैं : (ph) फ् जैसे (phasiolus) फासिओलुस और (dh) ध् या ढ् जैसे (Adhatoda) आधाटोडा।

लेटिन नामों में तीन खण्ड होते हैं। पहला पौदे के गण (genus) को बताता है और दूसरा उस की जाति (species) को। तीसरा उस व्यक्ति का नाम है जिस ने सर्वप्रथम उस पौदे का परिचय वर्तमान काल में वनस्पति शास्त्र के विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया है। लेटिन नाम लिखने की एक पद्धति संसार में सर्वत्र स्वीकार की गई है। उस के अनुसार गणवाचक नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, जातिवाचक नाम का पहला अक्षर छोटा रहेगा, फिर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा। नाम के पहले दो खण्ड भिन्न टाइप में दिये जायेंगे। कोष में इसी पद्धति से रोमन लिपि में लेटिन नाम दिये गये हैं।

१९७१ में मई मास के अन्त से नवम्बर मास के अन्त तक मैं भूटान में भारत सरकार के हर्बल एक्स्पीडीशन के लीडर की हैसियत से जड़ी-बूटियों का सर्वेक्षण करता रहा हूं। मैंने वनस्पतियों के लगभग तेरह सौ संचय किए थे जिन में हर्बेरियम

नमूनों की कुल संख्या लगभग दस हजार थी। ये अतिशय मूल्यवान् दुर्लभ नमूने भूटान के रौयल हर्बेरियम में; लण्डन के क्यू हर्बेरियम में; फ़ौरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, देहरादून के हर्बेरियम में; बोटोनिकल सर्वे ग्राफ़ इण्डिया के कलकत्ता व शिलोंग हर्बेरियम में; ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू के हर्बेरियम में; कौन्सिल फ़ौर रिसर्च इन इण्डियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी नई दिल्ली के हर्बेरियम में सम्मिलित करने के लिए वितरित कर दिये गये थे।

भूटान में सर्वेक्षण के दौरान मैंने हिमालय के दक्षिणी इलाकों में करीब अठारह हज़ार फ़ीट की ऊंचाई तक फैली हुई अपार वन-सम्पदा का प्रत्यक्ष ज्ञान किया था। मैं स्थानीय लोगों के सान्निध्य में रहता था। वे लोग अपने परम्परागत ज्ञान के आधार पर हिमालय की जड़ी-बूटियोंको सदियों से उपयोग करते आ रहे हैं। मैंने इन मूल्यवान् जड़ियों के ऐसे अद्भुत प्रयोग भी देखे थे जिन्हें शेष दुनियाँ अभी नहीं जानती। मुझे इस बात का गौरव है कि उन्हें सब से पहले मैंने लिपिबद्ध किया है। भूटान की अलग-अलग घाटियों में पेड़-पौधों के जो नाम प्रचलित हैं मैंने उन्हें भी रिकार्ड किया है।

इसी तरह गढ़वाल-हिमालय में भी मैंने जड़ी-बूटियों की तलाश में अनेक यात्रायें की हैं। भूटान, नेपाल और गढ़वाल-हिमालय जैसे दुर्गम प्रदेशों से प्राप्त वनस्पतिसम्बन्धी ज्ञान को मैंने इस कोष में समाविष्ट किया है।

वनस्पतियों का कोष बनाने का कार्य बहुत बड़ा है और इस में अपूर्णताएं भी रह जाना स्वाभाविक है। इन कमियों का कारण मेरा सीमित ज्ञान भी हो सकता है, परन्तु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझे यदि आवश्यकता साधन उपलब्ध होते तो यह कोष अपने वर्तमान रूप से कहीं अधिक पूर्ण, विस्तृत, प्रामाणिक और उपयोगी बनाया जा सकता था।

संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है--

अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं
स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः।

इस का अर्थ है कि शब्द शास्त्र का कोई अन्त नहीं, उसे जानने के लिए मनुष्य की उम्र बहुत कम है और उस में विघ्न-बाधाओं की भरमार है। यह उक्ति वनस्पतिशास्त्र के शब्दों के बारे में सौ फ़ी सदी ठीक बैठती है।

कोष का प्रथम संस्करण अभी आरम्भमात्र है। मुझे सदा नये-नये शब्द मिलते जाते हैं जिन्हें मैं स्लिपों पर लिख कर यथास्थान रखता जाता हूं। मुझे विश्वास है कि अगला संस्करण इस से दुगना बड़ा हो जायेगा। उत्तरोत्तर हर संस्करण में नई सामग्री जुड़ती जायगी।

इस कोष का उपयोग करने वाले बहुत भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोग हो सकते हैं। यह संस्कृत पढ़ने वालों और आयुर्वेद के जिज्ञासुओं के लिए, जड़ी-बूटी के व्यापारियों, फार्मेसियों, वन-सेवा के छात्रों, वन-विभागों के कर्मचारियों, अनुसन्धानकर्ताओं, ग्रामसेवकों आदि के लिए विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। वनस्पति जगत् में जिन की थोड़ी-बहुत भी रुचि है उन के लिए यह रेडी रेफ़रेन्स की पुस्तक का काम देगा। सभी प्रदेश के लोगों के लिए इस कोष का उपयोग करना आसान होगा, क्योंकि मैंने प्रदेशीय नामों को भी अकारादि क्रम में रखा है जिस से उन्हें झट तलाश किया जा सकता है।

पाठकों से निवेदन है कि इस कोष की कमियों के बारे में मुझे सूचित करें जिस से अगले संस्करण को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। मैं उनका आभारी हूंगा।

सकेत

क भाषा और प्रदेश

अ	अर्मिया
अफ	अफगानिस्तानी
अर	अरबी
अव	अवधि
अ	अंग्रेजी
उ	उडिया
क	कन्नड
का	काश्मीरी
कां	कॉंगडा
कु	कुमाऊनी
के	केदार घाटी
ग	गढवाली
गु	गुजराती
ची	चीनी
जा	जावा
जौ	जौनसारी
त	तमिल
ति	तिब्बती
तु	तुर्की
ते	तेलुगु
दून	दून घाटी (देहरादून)
ने	नेपाली
पश्तो	पश्तो
पं	पंजाबी
पा	पाली
फ	फारसी
ब	बगाली
बर्मी	बर्मी
बा	बाजार नाम
बि	बिहार
भि	भिलगना घाटी

भू	भूटानी
म	मलयालम
म प्रा	मलय प्रायद्वीप
मरा	मराठी
मा	मारवाडी
मु	मुलतानी
मे	मेवाडी
मै	मैथिली
य	यमुना घाटी
यू	यूनानी
रा	राजस्थानी
रू	रूसी
ले	लेटिन
व्र	व्रज भाषा
स	सस्कृत
सन्थाली	सन्थाली
सहा	सहारनपुर
सि	सिन्धी
सिं	सिंहाली
सिक्किम	सिक्किम
सु	सुरियानी
सुण्डा	सुण्डानीज
सुमा	सुमात्रा
स्या	स्याम
ह	हरियाणी
हि	हिन्दी
हिमा	हिमाचल प्रदेश

ख ग्रन्थ

अ	अष्टांग हृदय
अग	अगस्त्य संहिता
अग्नि	अग्नि पुराण
अनङ्ग	अनङ्ग रङ्ग
अनर्घ	अनर्घ राघव, मुरारि

अ मा	अमर कोष, भानुजीदीक्षित टीका	चक्र	चक्रदत्त
अभि	अभिज्ञान शाकुन्तल	चम्पू	चम्पू रामायण
अमर	अमर कोष	छा	छान्दोग्योपनिषद्
अर्क	अर्क प्रकाश	ज्ञा	ज्ञानेश्वरी .
अश्व	अश्व चिकित्सित	ज्ञान	ज्ञानकाण्ड
अ सं	अष्टाङ्ग संग्रह	तु	तुलसी रामायण
आ	आत्रेय संहिता	तु उ	तुलसी उपनिषद्
आ प्र	आयुर्वेद प्रकाश	तुका	तुकाराम गाथा
आयु	आयुर्वेद संग्रह	तै	तैत्तिरीय संहिता
उ	उत्तर रामचरित	दि	दिव्यावदान
उ वि	उपवन विनोद	देशी	देशी नाममाला
ऋ	ऋतुसंहार	ध	धन्वन्तरि निघण्टु
ऐ	ऐतरेय ब्राह्मण	धर्म	धर्मशास्त्र शंखलिखित
काद	कादम्बरी	न	नलचम्पू
का प्र	काव्य प्रकाश	नन्दि	नन्दि पुराण
काम	काम सूत्र, वात्स्यायन	ना	नादनीतकम्
का मा	कार्तिक माहात्म्य	नि	निघण्टु संग्रह
काय	कायस्थ धर्मप्रदीप	नि र	निघण्टु रत्नाकर
काव्य	काव्य मीमांसा, राजशेखर	नी	नीति शतक, भर्तृहरि
काश्यप	काश्यप संहिता	नै	नैषधीय चरित
कि	किरातार्जुनीय	पञ्च	पञ्च तन्त्र
कु	कुमार सम्भव	पद्म	पद्म पुराण
कू	कूर्म्म पुराण	पू	पूरन भगत
कै	कैयदेव निघण्टु	पे	पेशव्याचा स्तुतिपर काव्य
क्षे	क्षेमकुतूहल	प्र	प्रयाग माहात्म्य
गद	गद निग्रह	प्रब	प्रबन्ध चिन्तामणि
गन्ध	गन्ध सार	प्रस	प्रसन्न राघव
गरुड	गरुड पुराण	बङ्ग	बङ्गसेन संहिता
ग वा	गन्ध वाद	बा	बाग विलास
गाथा	गाथा पञ्चक	बु	बुद्ध चरित, अश्वघोष
गीत	गीत गोविन्द	बृ	बृहत् संहिता, वराहमिहिर
गुरु	गुरुग्रन्थ साहिब	बे ला	बेला फूले आधी रात, देवेन्द्र सत्यार्थी, १६४८
गौ	गौरी तन्त्र		
च	चरक संहिता	भ	भगवद् गीता

भा	भाव प्रकाश	राजव	राज वल्लभ
भाग	भागवत	राजव्य	राज व्यवहार को
भा भै	भारत भैषज्यरत्नाकर	राम	रामचरित मानस
भार	भारत मञ्जरी	रामा	रामायण
भेल	भेल संहिता	ली	लीला चरित्र
भै	भैषज्य रत्नावली	व	वराह पुराण
भोजन	भोजन कुतूहल	वस	वसवराजीय
म च	महावीर चरितम्,भवभूति	वि	विक्रमोर्वशीय
मत्स्य	मत्स्य पुराण	विद्या	विद्यापति के सौ गीत
मद	मदनपाल निघण्टु	विष्णु	विष्णु धर्मोत्तर पुराण
मध्य	मध्यम व्यायोग, भास	वेणी	वेणी संहार
मनु	मनुस्मृति	वै	वैद्य मनोरमा
महा	महाभारत	वै चि	वैद्य योग चिन्तामणि
महो	महोपनिषद्	वैज	वैजयन्ती कोष
मा	मालती माधव, भवभूति	वैद्य	वैद्य जीवन
मान	मानसोल्लास, सोमेश्वर	वैद्या	वैद्यावतंस
माल	मालविकाग्नि मित्र	वै यो	वैद्य योगरत्नावली
मृ	मृच्छकटिक	वैरा	वैराग्य शतक
मे	मेघ दूत	श	शतपथ ब्राह्मण
यो	योगरत्नाकर	शा	शार्ङ्गधर पद्धति
र	रसार्णव	शालि	शालिग्राम निघण्टु
र का	रस कामधेनु	शि	शिशुपाल वध
रघु	रघुवंश	शिव	शिवराज विजय
र चू	रसेन्द्र चूड़ामणि	शृ	शृङ्गार शतक, भर्तृहरि
र प्र	रस प्रकाश, सुधाकर	शो	शोढल
र यो	रस योग सागर	श्र	श्रवण कुमार
र र	रस रत्न समुच्चय	स	सहस्र योग
रस	रसरत्नाकर	सत	सतसई, बिहारी, १६०३-
रसत	रसतरङ्गिणी		१६६३ ईस्वी पश्चात्
रसा	रसार्णव	सिद्ध	सिद्ध भैषज्य मणिमाला
रसामृत	रसामृत	सि य	सिद्ध योग रत्नावली
रसे	रसेन्द्र सार संग्रह	सी	सीता स्वयंवर
रा	राज निघण्टु	सु	सुश्रुत
राघ	राघवानुभव	सुभा	सुभाषित रत्न भाण्डागार

सुभाषि	सुभाषितावलि
सौ	सौन्दरानन्द, अश्वघोष
स्त्री गी	स्त्रीगीतमाला
स्व	स्वप्नवासवदत्तम्
ह आ	हस्त्यायुर्वेद
हर्ष	हर्षचरित
हा	हारीत संहिता
हि	हितोपदेश

ग. अधिकार, अध्याय, वर्ग, स्थान आदि

अ	अङ्क
अ	अध्याय
अती	अतीसाराधिकार
अधि	अधिकरण
अप	अपस्मार धिकार
अभ	अभग
अभय	अभयादि वर्ग
अम्ल	अम्लपित्त चिकित्सा
	अम्लपित्ताधिकार
अ मा	अग्निमाद्यादिरोगाधिकार
अयो	अयोध्या काण्ड
अरण्य	अरण्य काण्ड
अरो	अरोचक चिकित्सा
अर्श	अर्श चिकित्सा
	अर्श रोगाधिकार
अव	अवलेह कल्पना प्रकरण
अशु	अंशुघाताधिकार
अश्म	अश्मरी चिकित्सा
	अश्मर्यधिकार
आम	आमवाताधिकार
आम्र	आम्रादि वर्ग
आर	आरण्यक पर्व
आस	आसवाधिकार
	आसवारिष्ट कल्पना प्रकरण
इ	इक्षु वर्ग
उ	उत्तर तन्त्र
[redacted]	उत्तर भाग
उ का	उत्तर काण्ड
उ ख	उत्तर खण्ड
	उच्छ्वास
उदर	उदर चिकित्सा
	उदर रोगाधिकार
उन्माद	उन्माद चिकित्सा
	उन्मादाधिकार
उप फि	उपदंशफिरङ्ग रोगाधिकार
उपदेश	उपदेश
उरो	उरोग्रह निदान
ऊ	ऊरुस्तम्भाधिकार
ओ	ओषधि वर्ग
क	कल्प सिद्धि स्थान
	कल्प स्थान
कफ	कफरोगाधिकार
कर	करवीरादि वर्ग
कर्पू	कर्पूरादि वर्ग
कषा	कषाय प्रकरण
कास	कास चिकित्सा
	कासाधिकार
कि	किष्किन्धा काण्ड
कु	कुल
कुष्ठ	कुष्ठरोगाधिकार
	कुष्ठाधिकार
कृ	कृमि रोगाधिकार
कृता	कृतान्न वर्ग
	धान्यकृतान्न वर्ग
क्षय	क्षयरोग प्रकरण
क्षु	क्षुद्ररोग चिकित्सा
	क्षुद्र रोगाधिकार
ख	खण्ड

	खण्डिका	परि	परिच्छेद
गल	गलगण्डाधिकार	परिशि	परिशिष्ट
गा	गाथा	पाण्डु	पाण्डुरोगाधिकार
गी	गीत	पु	पुष्प वर्ग
गुटि	गुटिका प्रकरण	पू	पूर्व भाग
गुडू	गुडूच्यधिकार		पूर्व मेघ
गुल्म	गुल्म चिकित्सा	प्र	प्रपाठक
	गुल्म रोगाधिकार	प्रक	प्रकरण
ग्र	ग्रहणी रोगाधिकार	प्रदर	प्रदर रोग चिकित्सा
घृ	घृत प्रकरण	प्र पि	प्रमेह पिडिकाधिकार
चन्द	चन्दनादि वर्ग	प्र भ	प्रभद्रादि वर्ग
चि	चिकित्सा स्थान	प्रमे	प्रमेह चिकित्सा
चू	चूर्ण प्रकरण		प्रमेहाधिकार
	चूर्ण कल्पना प्रकरण	प्रयो	प्रयोग खण्ड
छ	छर्दिरोगाधिकार	प्ली	प्लीहायकृद्रोगाधिकार
ज्व	ज्वर चिकित्सा	फल	फलादि वर्ग
	ज्वर प्रकरण	बाल	बालरोगाधिकार
	ज्वराधिकार	भग	भगन्दर रोगाधिकार
ज्व अ	ज्वरातिसाराधिकार	भग्न	भग्नाधिकार
त	तरंग		भग्न चिकित्सा
तृ	तृष्णा चिकित्सा	भा	भाग
तु मा	तुलसी माहात्म्य	भू	भूमि काण्ड
तै	तैल प्रकरण	भो	भोग्य वर्ग
	तैल वर्ग	मध्य	मध्यम खण्ड
दे	देखिए	मदा	मदात्ययाधिकार
द्रो	द्रोण पर्व	मस्तिष्क	मस्तिष्करोगाधिकार
धातु	धातुशोधन मारण कल्पना	मि	मित्र लाभ
धान्य	धान्य वर्ग	मुख	मुखरोगप्रतिषेध चिकित्सा
नाडी	नाडीव्रणाधिकार		मुखरोगाधिकार
नासा	नासारोगाधिकार	मू	मूलकादि वर्ग
नेत्र	नेत्ररोगाधिकार	मूत्र	मूत्रकृच्छ्राधिकार
प	पर्याय		मूत्राधिकार
पट	पटल		मूत्राघाताधिकार
प भा	परिभाषा प्रकरण	मूर्च्छा	मूर्च्छाधिकार

यकृ	यकृत्प्लीहरोगाधिकार
रक्त	रक्तपित्त चिकित्सा
	रक्त पित्ताधिकार
रसा	रसायनाधिकार
राज	राजयक्ष्म चिकित्सा
	राजयक्ष्माधिकार
ल	लशुन कल्प
ले	लेह प्रकरण
लो	लोक गीत
	लोक साहित्य
वटा	वटाधि वर्ग
वटी	वटीकल्पना प्रकरण
वना	वनाध्याय
वाजी	वाजीकरण प्रकरण
	वाजीकरणाध्याय
वात	वातव्याधि चिकित्सा
वादि	वादि खण्ड
वार	वातरक्ताधिकार
वि	विलास
वि ज्व	विषमज्वर चिकित्सा
विमा	विमान स्थान
विष	विष कल्प
	विषाधिकार
वीर्य	वीर्यस्तम्भाधिकार
व्र	व्रणप्रतिषेध
	व्रणशोथाधिकार
शतक	शतक
शाक	शाक वर्ग
शाल्म	शाल्मल्यादि वर्ग
शिर	शिरोरोगाधिकार
शीत	शीतपित्तोदर्दकोठाधिकार
शुक्र	शुक्रमेहाधिकार
शूल	शूलरोगाधिकार
शोथ	शोथरोगाधिकार
श्ली	श्लीपदाधिकार
श्वि	श्वित्रकृमि चिकित्सा
स	सर्ग
सद्य	सद्योव्रणाधिकार
सन्धान	सन्धान कल्पना
सु	सुवर्णादि वर्ग
सू	सूत्र स्थान
स्क	स्कन्ध
स्त्री	स्त्री रोगाधिकार
ह	हरीतक्यादि वर्ग
हिक्का	हिक्काश्वासाधिकार
हृ	हृद्रोगाधिकार
	हृद्रोग चिकित्सा

अ

अकत्ति (त) अगथिया। दे अगस्ति।

अकरकरा (हि) दे आकल्लक।

अकल्लक (सं) अकल्लकोष्णो वीर्येण बलकृत् कटुको मतः॥ भा, गुडू; ६४। अकरकरा। दे आकल्लक।

अकल्लकरा (मरा) अकरकरा। दे आकल्लक।

अकल्लकरो (गु) अकरकरा। दे आकल्लक।

अकवन (हि) आक दे अर्क।

अक्लि (त, म) अगर। दे अगुरु।

अकोला (हि) दे अङ्कोल।

अक्क (पं) आक। दे अर्क।

अक्लारि (सं) अक्लारि च सराभच्चमब्जं पुत्रगु नागवुम्। वै यो। समुद्री नारियल। दे सिन्धु नारिकेल।

अक्ष (सं) वर्षं खादेत् प्राणदा प्रातरेकामशनम-भात् पूर्वमक्षद्वयं च। अ सं, उ ४९; ३२। बहेड़ा। दे बिभीतक।

अक्षक (सं) कारवी यासममृता बृहती द्वयमक्ष-कम्। यो, कास। बहेड़ा। दे बिभीतक।

अक्ष तैल (सं) शावरकास्यायपलन्दश च पला-नक्षतैलस्य । ना, प्रक २, अ १०; १२ । बहेड़े (अक्ष) का तेल (तैल) । दे बिभीतक ।

अक्ष त्वक् (सं) पश्चादक्षत्वचः क्वाथे पाचयित्वा विशोषयेत् । सि यो, पृ २६६ । बहेड़े (अक्ष) के फल का गूदा (त्वक्) । दे बिभीतक ।

अक्ष फल त्वक् (सं) तुल्या मरिचजवक्षाक्षफल-त्वचः स्युः । भै, कास; ४० । बहेड़े (अक्ष) के फल का छिलका (त्वक्) । दे बिभीतक ।

अक्ष बीज वलय (सं) अक्षबीजवलयेन निर्बभौ दक्षिणश्रवणसंस्थितेन यः । रघु, स ११; ६६ । रुद्राक्ष (अक्ष) की गुठली (बीज) की माला (वलय) । दे रुद्राक्ष ।

अक्ष माला (सं) एषोऽक्षमालावलयं मृगाणां कण्डूयितारं कुशसूचिलावम् । रघु, स १३; ४३ रुद्राक्ष (अक्ष) की माला । दे रुद्राक्ष ।

अक्षय (सं) तस्मान्मुनिवरा यूयमेनं पूजयता-क्षयम् । प्र, २१३, ७२; २७ । नष्ट (क्षय) न (अ) होने वाला । बरगद । दे अक्षयवट (सं) ।

अक्षय पादप (सं) प्रसन्नस्तीर्थराजे च यथास्त्व-क्षयपादपे । प्र, ६२, ३२; ५५ । नष्ट न होने वाला (अक्षय) वृक्ष (पादप) । बरगद । दे अक्षयवट (सं) ।

अक्षय वट (सं) तत्राक्षयवटो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । महा, आर; ७२ । प्रयाग में किसी समय यमुना तट पर उगा हुआ बरगद का एक बड़ा वृक्ष । दे वट ।

अक्षय बट (हि) छत्र अक्षयवट मुनिमन मोहा । राम । बरगद । दे अक्षयवट (सं) ।

अक्षय्य पादप (सं) एवं विनामा तत्राहं वसाम्य-क्षय्यपादपे । प्र, २१३, ७२; १८ । नष्ट न होने वाला (अक्षय्य) वृक्ष (पादप) । बरगद । दे अक्षयवट (सं) ।

अक्षय्य वट (सं) तां चाक्षय्यवटोपेतां पितृसंता-रिणीं गयाम् ॥ भार, आर; ६५५ । नष्ट न होने वाला (अक्षय्य) बरगद (वट) । दे अक्षय-वट (सं) ।

अक्षरा (सं) अक्षरेति समाख्याता रसस्यातिभि-बन्धने । र चू, अ ६; ५३ । पारे का बन्धन करने वाली दिव्यौषधि । पत्ते खीरे के पत्तों जैसे होते हैं तीन साल बाद फल लगते हैं । अज्ञात ।

अक्ष वृक्ष वल्कल (सं) फल्गवक्षवृक्षवल्कलनिर्यू-हेणेन्दुराजिकाकल्कम् । अ, चि २०; ६ । बहेड़े (अक्ष) के पेड़ (वृक्ष) की छाल (वल्कल) । दे विभीतक ।

अक्षि पीडक (सं) शङ्खिनी तिक्तला चैव यव-तिक्ताऽक्षिपीडकः । च, क ११; ३ । दे कालमत्र ।

अक्षि भैषज्य (सं) बिल्वमुस्ताक्षिभैषज्यधातकी-पुष्पनागरैः । अ, चि ६; २३ । लोध । दे लोध्र ।

अक्षीव (सं) शोभाञ्जनः शिग्रुतीक्ष्णगन्धकाक्षी-वमोचकाः । भा, गुडू; ११ । सुहांजना दे शिग्रु ।

अक्षोट (सं) गजालानपरिक्लिष्टैरक्षोटैः सार्ध-मानताः । रघु, स ४; ६६ ।

अखरोट (हि) जुग्लान्स रेगिआ लिन Juglans regia Linn. (ले) । जुग्लाण्डासी Juglandaceae (कु) । वृक्ष । समशीतोष्ण हिमालय में ३,०००-१०,००० फ़ीट तक जंगलों में स्वयं उग आता है तथा रोपा जाता है । गिरी खाई जाती है । पहाड़ों में गिरी का तेल रसोई में काम आता है । छाल से स्त्रियाँ दाँत साफ़ करती हैं । यह मुख, ओठ और जीभ को लाल रंग में रंग देती है । बाजार में यह दन्दासा के नाम से बिकती है । छाल और पत्ते उदर कृमियों को नष्ट करते हैं । लकड़ी बहुत मजबूत है । फ़र्नीचर बनाने और भवन निर्माण में काम आती है ।

अक्षोड (सं) वाताशाभिषुकाक्षोडमुकूलकनिकोचकम् ॥ अ,सू ६; ११८। अखरोट। दे अक्षोट।

अखरोट (हि) दे अक्षोट।

अखोड (ग) अखरोट। दे अक्षोट।

अंगजद (फ़) हींग। दे हिङ्गु।

अगती सेस्बानिआ agati sesbania (अं) अगथिया। दे अगस्ति।

अगथिया (हि) दे अगस्ति।

अगथियो (गु) अगथिया। दे अगस्ति।

अगथिथ (उ) अरणी। दे अग्निमन्थ।

अगमकी (सि) विलारी। दे अहिलेखन।

अगर (गु, मरा, हि) दे अगुरु।

अगर वुड agar wood (अं) अगर लकड़ी। दे अगुरु।

अगरु (क, बं, मरा) अगर। दे अगुरु।

अगरु (सं) सारिवोशीरजलदकुष्ठागरु सुरद्रुमैः॥ सि यो, पृ १८८। अगर। दे अगुरु।

अगरु युग्मक (सं) तक्कोलं नागकुसुमं पयस्यागरुयुग्मकम्। सि यो, पृ २००। दो (युग्म) प्रकार का अगर (अगरु)। अगर और काला अगर। दे अगुरु और कृष्णागुरु।

अगवृत्तिका (सं) दे शल्लकी।

अगशि (म) अलसी। दे अतसी।

अगशि एण्ण (म) अलसी (अगशि) का तेल (एण्ण)। दे अतसीतैल।

अगसेयमरनु (क) अगथिया। दे अगस्ति।

अगस्ता (मरा) अगथिया। दे अगस्ति।

अगस्ति (सं) अगस्तिः पित्तकफजिच्चातुर्थिकहरो हिमः। भा, पु; ६१। अगस्तिया (हि)। सेस्बानिआ ग्राण्डिफ्लोरा (लिन.) पर्स. Sesbania grandiflora (Linn.) Pers. (ले)। पापिलिओनासी Papilionaceae (कु)। बड़ी झाड़ी या छोटा वृक्ष। भारत में प्रायः सर्वत्र उग आता है। फूल की सब्जी बनाते हैं। प्रतिश्याय और सिर की पीड़ा में और कफवृद्धि में उपयोगी है।

अगस्ति कुड्मल (सं) क्वचिदगस्तिकुड्मलैः केसरिणामिव करजैः। काद, पू पैरा २१६। अगथिया (अगस्ति) का फूल (कुड्मल)। दे अगस्ति।

अगस्ति पत्र (सं) अगस्तिपत्रं मरिचं मूत्रेण परिपेषितम्। हा, चि १६। अगस्तिया (अगस्ति) का पत्ता (पत्र)। दे अगस्ति।

अगस्ति पुष्प (सं) अगस्तिपुष्पचूर्णेन माहिषं जनयेद् दधि। भा। अगस्तिया (अगस्ति) का फूल (पुष्प)। दे अगस्ति।

अगस्तिया (हि) दे अगस्ति।

अगस्ति रस (सं) ऊषणार्कोऽगस्तिरसैः कृतो नश्येच्च तन्द्रिकाम्॥ अर्क, शतक ५; ६०। अगथिया (अगस्ति) का स्वरस (रस)। दे अगस्ति।

अगस्त्य (सं) निर्वापितमगस्त्यस्य रसे वारत्रयाच्छुचि॥ सि यो, पृ २६१। अगथिया। दे अगस्ति।

अगस्त्य पत्र (सं) अगस्त्यपत्रं कटुकं सतिक्तं गुरु कृमिघ्नं विशदं कफघ्नम्। कै। अगस्तिया (अगस्त्य) का पत्ता (पत्र)। दे अगस्ति।

अगस्त्य पत्र तोय (सं) अगस्त्यपत्रतोये वा भाविता सप्तवारकम्। सि यो, पृ २६२। अगथिये (अगस्त्य) के पत्ते (पत्र) का रस (तोय)। दे अगस्ति।

अगिया घास (हि) दे कत्तृण।

अगुरु (सं) अगुरुसुरभिधूपामोदितं कर्पाशम्। ऋ, स ५; ११। अगर (हि)। अकुइलारिआ आगाल्लोचा रोक्स्ब Aquilaria agallocha Roxb. ले। थीमेलीसी Thymelaeaceal (कु) सदा हरा बड़ा वृक्ष। पूर्वीय हिमालय, भूटान और बंगलादेश में असम के खसिया, गारो, नागा, कछार और सिलहट पर्वतों पर; बर्मा में, विशेषकर टेनासेरिम में, मिलता है। लकड़ी में से उत्तम गौल

सुगन्धित तेल निकलता है जो पर्फ्यूमरी में काम आता है। वायुमण्डल शुद्ध करने के लिए काष्ठ का धूपन देते हैं। अन्तःप्रयोग में काष्ठ पाचक, उद्दीपक, बल्य, वाजीकरण और संग्राही है। दस्तों और उलटियों में दी जाती है।

अगुरु काष्ठ (सं) अनभिज्ञो यथा जात्यं दहेद-गुरुकाष्ठवत्। सौ, स १५। अगर (अगुरु) की लकड़ी (काष्ठ)। दे अगुरु।

अगुरु द्वयं (सं) कालीयकं च रक्ताङ्गं पतङ्गम-गुरुद्वयम्। अकं, शतक ४; १६। दो (द्वयं) प्रकार के अगर (अगुरु)। अगर और काला अगर। दे अगरु व कृष्णागुरु।

अगुरु वल्कल (सं) अगुरुवल्कलकल्पित सञ्च-यानि सुभाषितभांजि पुस्तकानि। हर्ष, पृ २१७। अगर (अगुरु) की छाल (वल्कल)। दे अगुरु।

अगुरुसार योनि (सं)सञ्चारितं चागुरुसारयोनौ धूपं समुत्सर्पति वैजयन्तीः। रघु, स ६; ८।

अंगुलिया थूहर (हि) दे अंगुलस्नुही।

अंगुलिया थोहर (हि) दे अंगुलस्नुहि।

अंगूर शफा (हि) बेलाडोना। दे सूची।

अगेथू (हि) अरणी। दे अग्निमन्थ।

अगे राम चू (भू) दे गीदड़ तमाखू।

अंगोज (फ़) हींग। दे हिङ्गु।

अग्नि (सं) एला मधूकमग्निञ्च रजन्यौ द्वे फलत्रयम्। भै, मदा; १७। आग (अग्नि) के समान जलन पैदा करने वाला। चीता। दे चित्रक।

अग्निक (सं) जठराग्नि को बढ़ाने वाली। अजवायन। दे यमानी।

अग्निक (सं) जिससे यज्ञ में आग (अग्नि) पैदा की जाय। अरणी। दे अग्निमन्थ।

अग्निक (सं.) कलिङ्गकुष्ठकमुकप्रियंग्वतिविषा-ग्निकान्। अ, प्रमें १२; २५। आग (अग्नि) के समान जलन पैदा करने वाला। चीता। दे चित्रक।

अग्नि (सं) जो आग के समान जलन पैदा करता है। भिलावा। दे भल्लातक।

अग्नि जिह्वा (सं) काकादनी लाङ्गलिकाग्निजिह्वा वन्ध्याकर्कोटकी विशाला। अ सं उ ३५; २७। जिसके लाल पीले रंग के फूल ऐसे लगते हैं मानो आग (अग्नि) की लपटें (जिह्वा) हों। दे कलि-हारी।

अग्निजिह्वा मूल (सं) काकादनी शुकबर्ह्यग्नि-जिह्वामूलदक्षकपोतगृध्रपुरीषकाशमूलैर्वा। अ सं उ ३५; १६। कलिहारी (अग्निजिह्वा) की जड़ (मूल)। दे कलिहारी।

अग्नि पत्र (सं) उरुबुकाग्निपत्रेण निर्गुण्डीतोय-मुत्तरैः। अकं, शतक १०; ३३। चित्रक (अग्नि) का पत्ता (पत्र)। दे चित्रक।

अग्नि मन्थ (सं) अग्निमन्थकषायं तु वसायां प्रयोजयेत्। गद्, चि ३०; ५४।

(अरणी हि) क्लेरोडेण्ड्रम फ़्लोमिडिस लिन. फ़., Clerodendrum phlomidis Linn.F. (ले)। वेर्बेनासी Verbenaceae (कु)। ऊंची झाड़ी। भारत के सूखे भागों में सर्वत्र और पाकिस्तान के बिलोचिस्तान में पाई जाती है। पुराने फिरंग में पत्तों का रस देते हैं। खसरे के आक्षेपों में जड़ दी जाती है। ढोरों के दस्तों और पेट के कीड़ों में उपयोगी है। इसकी लकड़ी को रगड़ (मन्थ) कर यज्ञ में आग (अग्नि) पैदा की जाती है।

अग्नि मन्थक (सं) पथ्यौ बृहत्यौ गोकण्टो बिल्वो-ऽग्निमन्थकोऽरलुः ॥ शा, मध्य १०, ७७। जिस पौदे की लकड़ी को रगड़ (मन्थ) कर आग (अग्नि) पैदा की जाती है। अरणी। दे अग्नि-मन्थ।

अग्निमन्थ त्वक् (सं) पलाशवृक्षाग्निमन्थत्वक्-कल्केन मांसपिण्डैर्वा। अ सं, उ ३५; ५। अरणी (अग्निमन्थ) की छाल (त्वक्)। दे अग्निमन्थ।

अग्निमन्थ द्वयं (सं) अग्निमन्थद्वयं बिल्वं च

बृहतीद्वयम्। भै, गुल्म; ३६। दो (द्वय) प्रकार की अरणी (अग्निमन्थ)।

अग्नि मुखी (सं) सुवहाकोरूलूकाग्निमुखीचिन्ना-चिल्लकचिरबिल्व। च, सू ४; ६ (४)। जिसके फूल भाग (अग्नि) की लपटों से बने हुए मुख (मुखी) नजर आते हों। दे कलिहारी।

अग्नि मुख्य (सं) अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ता: पारिभद्रका। रामा ३, ७७३; ५। जिसमें जलाने (अग्नि) का प्रधान (मुख्य) गुण है। भिलावा। दे भल्लातक।

अग्नि शिखा (सं) विशल्याग्निशिखानन्ता वन्हिवक्त्रा च गर्भनुत्। भा; गुडु; ८०। जिसके फूले हुए शीर्ष (शिखा) आग की लपटों (अग्नि) सरीखे हों। दे कलिहारी।

अग्न्यर्क (सं) अग्न्यर्कं तु समाकृष्य पिबेत्पश्चाद् भुजि चरेत्। अर्क, शतक ८; ७७। चित्रक (अग्नि) का अरक (अर्क)। दे चित्रक।

अग्रग्राहि (सं) अग्रग्राहि शताह्वायष्टी करयौ-पूकवितीय रसप्। स, गुटि; ८। अज्ञात।

अग्रग्राही (सं) जातीफलं च तत्पत्री चाग्रग्राही निगद्यते। सि यो, पृ २०५।

अग्रयचन्दन (सं) क्षणे क्षणेऽग्रयचन्दनप्रियङ्गु-कालीयमृणालशीतवातवारिभि:। च, विभा ६; १७।

अङ्कलोड्य (सं) भृङ्गाटकाङ्कलोड्यं च गुरु-विष्टम्भि शीतलम्। च, सू २७; ११७। छोटे कमल का कन्द, भसिंडा। दे कमल।

अङ्कोट (सं) अङ्कोटो दीर्घकील: स्यादङ्कोलश्च निकोचक:। भा, गुडू; १३५। दे अङ्कोल।

अङ्कोटक (सं) अङ्कोटकस्तु शूलमशोथग्रहवि-षापह:॥ अर्क, शतक ३, ६६। दे अङ्कोल।

अङ्कोट फल (सं) श्लेष्मलं गुरु विष्टम्भि चाङ्को टफलमग्निजित्। च, सू २७; १५६। दे अङ्कोल।

अङ्कोट मूल (सं) अङ्कोटमूलकल्कश्च सक्षौद्रस्त-ण्डुलाम्बुना। शा, ख २, अ ५; २३। अङ्कोल (अङ्कोट) की जड़ (मूल)। दे अङ्कोल।

अङ्कोठ (सं) छर्दनं जालिनीक्वाथ: शुकाख्या-ङ्कोठयोरपि। सु, क ७; ३४। दे अङ्कोल।

अङ्कोठ मूल (सं) तण्डुलजलपिष्टाङ्कोठमूलकर्षा-र्द्धपानमपहरति। चक्र, अती; ५२। अङ्कोल (अङ्कोठ) की जड़ (मूल)। दे अङ्कोल।

अङ्कोल (सं) पाठाङ्कोलाश्वगन्धार्कमूलयष्ट्याह्व-पद्मकान्। च, चि २३; २४४। अङ्कोल (हि)। आलन्जिउम सात्विफोलिउम (लिन. फ.) वान्ग Alangium salvifolium (Linn. F.) Wang. (ले)। आलन्जिआसी Alangiaceae (कु) झाड़ी या छोटा वृक्ष। शाखिकाएं कंटिदार। छाल धूसर वर्ण। पत्ते एकान्तर, तीन से छह इन्च लम्बे, एक से दो इन्च चौड़े। बाहरी सिराएं पाँच से आठ, सूक्ष्म। आधार गोल या नोकदार। पत्रवृन्त २ से ५ इन्च लम्बा, रोमश। फूल ६–८ इन्च लम्बे, सफेद, सुगन्धित, एकाकी या समूह में। पुष्पदल पाँच से दस तक, लगभग एक इन्च लम्बे, बाहरी भाग रेशमी। परागदण्ड तीस तक, छोटे, रोमश; परागकोश बहु: लम्बे। फल ७ इन्च लम्बा, चिकना, पकने पर बाहर से काला, अन्दर लाल गूदे से युक्त। बीज कठोर। नये पत्ते एप्रिल-मई में और फूल फरवरी से एप्रिल तक निकलते हैं। फल मई से अगस्त तक पकते हैं। भारत में शुष्क प्रदेशों में सर्वत्र और दक्षिण भारत के जंगलों में खूब उगता है। छाल में से ०.८ प्रतिशत अनाकार क्षाराभ एलन्जाइन (Alangine) पाया जाता है। स्वल्प मात्रा में यह रक्त के उच्च दबाव को अस्थायी रूप में कम करता है, हृदय को मन्द करता है और श्वसन को अनियमित करता है, आँतों की तरंगगति को बढ़ाता है। बीजों में ०.२ प्रतिशत क्षाराभ होते हैं। जड़ की कड़वी छाल में तीन क्षाराभ होते हैं। यह उदरकृमिहर

एवं विरेचक है; ज्वर और त्वचा के रोगों में उपयोगी है। गठिये के दर्दों में पत्तों की पुल्टिस बाँधते हैं। लकड़ी हल्की-भूरी, खूब मजबूत, और पक्की होती है। प्रति घन फुट का भार पैंतालीस से छप्पन पौण्ड होता है। तेलघानियों के मूसलों, जूओं और वाद्ययन्त्रों को बनाने के काम आती है। फल खाये जाते हैं। बीजों से तेल निकाला जाता है जो जलाने तथा दवाओं के काम आता है।

अङ्कोल तैल (सं) नस्यं चाङ्कोलतैलेन कुर्यान्मृत्युजरापहम्। रस, रसा। अङ्कोल का तेल। दे अङ्कोल।

अङ्कोलम् (म) दे अङ्कोल।

अङ्कोलमूल (सं) अङ्कोलमूलमथवाऽर्कजटा प्रपिष्टा स्वच्छेन तण्डुलजलेन सुसंप्रयत्नात्। शो अङ्कोल की जड़ (मूल)। दे अङ्कोल।

अङ्कोल मूल वल्क (सं) अङ्कोलमूलवल्को वा बस्तमूत्रेण कल्कितः॥ अ सं, उ ४६; २१। अङ्कोल की जड़ (मूल) की छाल (वल्क)। दे अङ्कोल।

अङ्कोल वृक्ष दल (सं) अङ्कोलवृक्षदलधूपविधानयोगान्नाशं प्रयाति विषमाशु नरस्य मात्स्यम्। शो। अङ्कोल पेड़ (वृक्ष) का पत्ता (दल)। दे अङ्कोल।

अङ्कोलार्क (सं) अङ्कोलार्कोऽथ वंशार्कः श्वविषघ्नः पृथक् पृथक्। अर्क, शतक ७-६६। अङ्कोल का अरक (अर्क)। दे अङ्कोल।

अङ्कोल्ल (सं) दे अङ्कोल।

अङ्कोल्ल जटा (सं) जातीवृषाङ्कोल्लजटाँ सपत्रामादाय तद्वन्महिषाक्षभागम्। गद चि १०; ६७। अंकोल (अङ्कोल्ल) की जड़ (जटा)। दे अङ्कोल।

अङ्गजद (फ) हींग। दे हिङ्गु।

अङ्गा (ग) दे अङ्गाह।

अङ्गाह (हि) फ्राक्सिनुस मिक्रान्था लिन्गेल्श Fraxinus Miorantha Lingelsh (ले)। ओलेआसी Oleaeace (कु)। पतझड़ वाले पत्तों वाला बड़ा वृक्ष। प्राय: एप्रिल-मई में फूलता है और अगस्त-सितम्बर में फल पकते हैं। जौनसार और गढ़वाल में बोया जाता है और वन्य भी है। लकड़ी मजबूत, सफेद रंग की होती है जिस में हल्की लाल आभा रहती है; सारकाष्ठ नहीं होता। वार्षिक चक्र स्पष्ट होते हैं। सूखी लकड़ी का भार अड़तालीस पौण्ड प्रति घन फुट होता है। पतवार, हल खम्भे आदि बनाने के काम आती है। लकड़ी की चिलम बनती है।

अङ्गिरा (अर, फ़) गुडहल। दे जपा।

अङ्गिरा हिन्दी (अर, फ़) गुडहल। दे जपा।

अङ्गू (पं, हि) फ्राक्सिनुस् फ़्लोरिबुण्डा वाल. Fraxinus Floribunda Wall (ले)। ओलेआसी Oleaeace (कु)। वृक्ष। समशीतोष्ण हिमालय तथा हिमालय के निचले भागों में, ५,०००-११,००० फ़ीट तक, काश्मीर से भूटान, असम और खसिआ पहाड़ों पर पाया जाता है। लकड़ी बनाने के काम आती है। तने पर टक मारने से शर्करा (Manna) निकलती है। यह मीठी दस्तावर दवा के रूप में बरती जाती है।

अङ्गुल स्नुही (सं) अंगुलिया थूहर (हि)। एउफोर्बिआ टिरुकाल्लि लिन. Euphorbia tirucalli Linn. (ले)। एउफ़ोर्बिआसी Euphorbiaceae (कु)। काँटे रहित झाड़ी या १५-२० फ़ीट ऊंचा छोटा वृक्ष। शाखाएं सीधी, चिकनी, बेलनाकार और चमकीली। अफ्रीका का आदिवासी है। बंगाल, दक्षिण भारत, गुजरात, कोंकण और सिन्ध के सूखे भागों में पाया जाता है। खेतों की बाड़ों के लिए अक्सर बोया जाता है। बरार में यह सूरज की सीधी धूप से बचाने के लिए आम के छोटे पौधों को छाया देने के निमित्त

लगाया जाता है। ताजे दूध में से आइसोयूफोरोल (Isoeuphorol) पृथक् किया गया है। सूखे दूध में एक कीटोन यूफोरोन (Euphorone) होता है। दूध बहुत तेज होता है और जिस भाग पर लगता है छाला डाल देता है। मस्सों पर, आमवात, वातनाड़ियों की सोजों और दाँत के दर्द में इसे लगाते हैं। स्वल्प मात्रा में यह रेचक है और बड़ी मात्रा में उलटियाँ तथा तेज दस्त लाता है। मछलियों और चूहों के लिए यह विष है। लकड़ी के खिलौने बनते हैं। इस का कोयला बारूद के लिए उपयोगी है। पेण्ट्स और वार्निशों में दूध काम आ सकता है।

अंगुश्त गन्द (फ़) हींग। दे हिङ्गु :

अंगूर (हि) दे द्राक्षा।

अंगूर (पश्तो) जर्मा जोए अङ्गूर व ओबो रूक दे। बेला, पृ २८३। दे द्राक्षा।

अंगूरी शराब (हि) दे मार्द्वीक।

अंगूरे रूबाह (फ़) मकोय। दे काकमाची।

अंगूरे शिगम्ल (फ़) मकोय। दे काममाची।

अंगूरे शिफा (फ) मकोय। दे काकमाची।

अङ्गुफोजह (फ़) हींग। दे हिङ्गु।

अचुवर्कैन्तिविकलङ्ग् (म) अश्वगन्ध। दे अश्वगन्धा।

अचोक् (त) : दे अशोक।

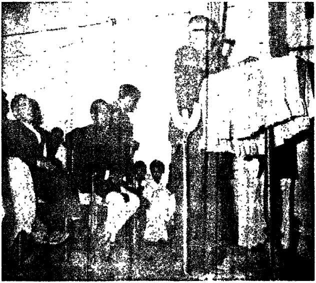
अच्छुक (सं) : मोरिण्डा टिंक्टोरिआ रौक्स्ब Morinda tinctoria Roxb (ले)। रुबिआसी Rubiaceae (कु)। बारह से पच्चीस फ़ीट ऊंचा वृक्ष। शाखाएं चौकोर और रक्ताभ। पत्ते बड़े, लट्वाकार, या अण्डाकार, एक इञ्च लम्बे वृन्त से युक्त। फूल सफेद, एकाकी अथवा गुच्छों में। गुच्छ के सभी अण्डाशय परस्पर संयुक्त हो कर फल का निर्माण करते हैं। फल व्यास में एक इञ्च और सफेदी लिए हरा होता है। बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण, महाराष्ट्र, उत्तर कनारा, तामिलनाडु, कर्नाटक से त्रावनकोर तक, घाटों के पूर्वीय ढलानों पर पाया जाता है। लकड़ी से ग्लूकोसाइड मोरिण्डिन प्राप्त होता है। पत्ते ज्वरघ्न, बल्य, वेदनाहर, व्रणशोधक और व्रणरोपक होते हैं। फूल ग्राही, ज्वरघ्न और बल्य हैं। फल आर्तवजनन है।

अछ्य वट (हि) परसि अछयवट हरखहिं गाता॥ राम। दे अक्षयवट।

अजकर्ण (सं) अजकर्ण स्फूर्जकविभीतककुम्भी-पुष्करबीजम्। च, वि ८; १४४ सफेद डामर (हि) वाटेरिआ इण्डिका लिन Vateria indica Linn. (ले)। डिप्टेरोकार्पासी Dipterocarpaceae (कु)। वृक्ष। पश्चिम भारत में उत्तर कनारा से त्रावनकोर तक ३,५०० या ४,००० फ़ीट की ऊंचाई तक, मुख्यतया सदा हरे जंगलों में, परन्तु कभी कभी नदियों के साथ पर्णपाती वनों में पाया जाता है। कुर्ग में घाट के जंगलों में, और घाटों के पूर्व में ३,५०० फ़ीट तक पाया जाता है। तने से गोंद (डामर रेज़िन) प्राप्त होती है जो धूपन में और वार्निशों में पेंट के काम आती है। फल से निकाला हुआ स्निग्ध तेल पुराने गठिया में लेप करते हैं। (क्रमशः)

आश्रमाध्यक्ष जी के साथ विद्यार्थी हवन करते हुए

श्री डा० द्वारकानाथ जी आयुर्वेद सम्मेलन में भाषण करते हुए

क्या "आयुर्वेद" ससीम है

विद्यामार्तण्ड डा० धर्मानन्द केसरवानी, आयुर्वेदालंकार, एम०डी० तथा पी-एच० डी० (म्यूनिख वि०वि० जर्मनी) एम०डी० तथा टी० डी० डी० (रायल यूनिवर्सिटी रोम) जेड शिरुर (बर्लिन), जेड टी० (विएना) भू०पू० प्रिंसिपल, स्टेट आयुर्वेद कालेज (लखनऊ) और जामनगर, सम्प्रति उपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय)

आयुर्वेद के स्वरूप के सम्बन्ध में, तथा आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषाओं को लेकर हमारे ऋषिगण, बहुत स्पष्टता के साथ विवेचन कर गये हैं। पिछले ७० वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलनों में उनके अध्यक्षों और अन्य विद्वानों ने संहिता ग्रन्थों और शास्त्रों से चुन चुन कर रम्य पदावलियों को अपने भाषणों में उद्धृत किया है। यहां उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं।

परन्तु, भगवान् आत्रेय के निम्न वचनों को, जो एक वैद्य को स्फूर्ति और विकास के लिये संतत प्रेरित करते हैं, कभी न भूलना चाहिये:--

"न चैव हि अस्ति सुतरां आयुर्वेदस्य पारम्। तस्माद् अप्रमत्तः शश्वद् अभियोगं अस्मिन् गच्छेत्। कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमताम् आचार्यः शत्रुश्च अबुद्धिमताम्।

अतश्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमता अमित्रस्य अपि-धन्यं, यशस्यं, आयुष्यं, पौष्टिकं, लौकिकम्-अभ्युपदिशतो वचः श्रोतव्यं अनुविधातव्यं च इति।"

(चरक संहिता, विमानस्थान अ० ८।१४)

अर्थात् आयुर्वेद का कोई पार नहीं है-यह अनन्त है; अतः प्रमादरहित होकर चारों ओर इस शास्त्र में प्रगति करता जा। सारी दुनिया बुद्धिमानों की अनुयायी और मूर्खों की शत्रु होती है।

इस लिये पूर्ण समीक्षा कर, बुद्धिमान् वैद्य को शत्रु के द्वारा भी कहे गये- धन्य, यश को बढ़ाने वाले, आयु को दीर्घ करने वाले, पुष्टिकारक तथा लोकहितकारी वचन को सुनना चाहिये और उसका अनुकरण (अनुविधान) करना चाहिये।

यह ठीक है कि शास्त्र हमें अनुकरण की आज्ञा देता है। लेकिन वह अनुकरण "लंगूरीनकल" नहीं होना चाहिये। शत्रु के शब्द अथवा अनुभवों को सम्यक् "समीक्षा" (रिव्यू) के उपरान्त ही ग्रहण करना चाहिये। शास्त्र ने "समीक्षा" शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द "ऑब्जेक्टिविटी" या 'इण्डक्टिव लाजिक' का बोध कराता है, जो वैज्ञानिक परीक्षणों और सांख्यिकी पर आधारित है। और एक चिकित्सक को शास्त्र इसी संदर्भ में आज्ञा देते हैं:--

'तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते।
स एव भिषजां श्रेष्ठः रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्॥'

वही औषध ठीक है, जो रोगी को आरोग्य प्रदान करे और वही चिकित्सक श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर दे। चिकित्सा की यही कसौटी निर्धारित की गई है। प्रभावकारी या उपयुक्त औषध को वह आकाश से, पृथिवी से, समुद्र से, देश से-विदेश से, जहां से भी मिले प्राप्त कर रोगी को चंगा करदे। शास्त्र आज्ञा देता है--

"नदीषु शैलेषु सरःसु चापि,
पुण्येष्वरण्येषु तथाश्रमेषु।
सर्वत्र सर्वाः परिमार्गितव्याः,
सर्वत्र भूमिर्हि वसूनि धत्ते॥"

अर्थात् नदियों में, पहाड़ों में, तालाबों में, जंगलों तथा आश्रमों में सर्वत्र औषधियों को ढूंढना चाहिये, क्योंकि यह पृथिवी नाना प्रकार के रत्नों को धारण किये हुये है।

इसी भावना और शास्त्रादेश को स्वीकार कर अपने समय के आयुर्वेद के महान् पंडित एवं प्रख्यात पीयूषपाणि तथा 'पुराणपन्थी' (कन्जरवेटिव) वैद्य जयपुर के श्री स्वामी लक्ष्मीराम जी ने अपने सन् १९१४ में कलकत्ता में दिये गये अध्यक्षीय भाषण में कहा था—

"केवलं आयुर्वेदः अस्मदीयो जीवति वर्धते च प्रभविष्णुः वर्धिष्णुश्च। न अत्र कापि विधिलेखा स्थापयन्तीं इयत्ताम् अस्य वृद्धौ। भारते समायातानां विदेशीयानां विज्ञाने यत् सारभूतं तदस्माभिः आत्मसात् अकारि।"

अर्थात् हमारा आयुर्वेद 'प्रभविष्णु' (डाइनेमिक) और 'वर्धिष्णु' (प्रोग्रेसिव) के रूप में जीता और वृद्धि पाता रहा। इसकी प्रगति में कोई सीमा निर्धारित करती रेखा नहीं है। भारतवर्ष में सहस्रों वर्षों से आने वाले विदेशियों के विज्ञानों में जो सारवस्तु मिली—उसको हमने स्वीकार कर लिया। और क्या सुश्रुत ने नहीं कहा?

'गोपालास्तापसा व्याधाः, ये चान्ये वनचारिणः।
मूलाहाराश्च ये तेभ्यो भेषजव्यक्तिः इष्यते।'

अर्थात् जंगलियों, ग्वालों, शिकारियों तथा कन्दों को खाने वाले लोगों से भी औषधियों का ज्ञान प्राप्त करे। और क्या यह कार्य गलत होगा कि पश्चिम (यूरोप, अमरीका आदि) या पूर्व (चीन, जापान) के विद्वानों द्वारा अन्वेषित जीवनरक्षक औषधों (लाइफ सेविंग ड्रग्स) को व्यवहार में लाया जाय? हाँ, यह ठीक है कि उसका सम्यक् ज्ञान हो या कराया जाय। 'लंगूरी नकल' नहीं।

इसी प्रसंग में भारतीय आयुर्वेदिक साहित्य में प्राप्त काल तथा स्थान (टाइम एंड स्पेस) की दृष्टि से दो प्रवृत्तियां स्पष्ट जानी जाती है; प्रथम 'एकदेशिता' तथा द्वितीय 'सार्वभौमिकता'। ग्रंथों में वर्णित ७००-८०० औषधियाँ एकदेशिक हैं और आयुर्वेद के त्रिदोषप्रभृति सिद्धान्त सार्वभौमिक हैं। एक यह भी प्रश्न आयुर्वेद के विचारशील विद्वानों के मस्तिष्क में घूमता रहता है कि क्या आयुर्वेद की प्राप्त संहिताओं को 'वेद' मान लिया जाय—क्योंकि इन ग्रन्थों की भाषा अर्वाचीन प्रचलित संस्कृत है, न कि वैदिक संस्कृत। यदि इसे अथर्ववेद का 'उपवेद' मान लें और जैसा माना भी जाता है तो थोड़ा बहुत काम आगे चल जाता है। लेकिन चारों वेदों को धर्मप्रिय हिन्दु जनता जैसे ईश्वरीय ज्ञान मानती है—वैसा तो आयुर्वेद के साथ नहीं हो सकता। हाँ, चरक ने कहा है—

"आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः।"

इसका वास्तविक और स्वीकरणीय अर्थ यही है कि चिकित्सक चिकित्सा-सम्बन्धी जो निर्देश देवे उसे रोगी को आदर या धर्म की तरह पालन करना चाहिये और यही उपदेश सुकरात (हिप्पोक्राटेस) ने आज से अढ़ाई हजार वर्ष पहिले अपने रोगियों और शिष्यों को दिया था।

आयुर्वेद में वर्णित जड़ी-बूटियों के व्यवहार को कोई टरका भी नहीं दिया जा सकता और

क्योंकि देववाणी के अनुप्रास-बहुल श्लोकों में इनकी प्रशंसा की गई है, अतः इन्हें सीधा गले से उतार लिया जाय, यह भी आज के वैज्ञानिक युग में संभव नहीं । आवश्यकता है औषधियों का पुन-र्मूल्यांकन हो, पूर्णता और दक्षता के साथ और रोगियों पर प्रयोग कर सत्य पर आधारित सांख्यिकी तथ्यार की जाय-राष्ट्रिय और मानवता के हित में ।

खेद है-इस दिशा में भारतीय वैद्यों का सम्मान कम है । 'बाबावाक्यं प्रमाणम्' की मनोवृत्ति भारतीय आयुर्वेद को अगले वर्षों में कभी ले डूबे । आज का युवक पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वासी होकर स्वीकार नहीं करता-वह तो पाता है कि युग-विज्ञान के द्वारा मानव चंद्रलोक में विहार कर आया है । उसे ठुकी-नपी-तर्क-सम्मत एवं विज्ञान के मूलसिद्धान्तों पर आश्रित विद्या की प्राप्ति हो । बम्बइया मुहावरे के अनुसार-'चाले छे-चालशे' अर्थात् चलता है और चलेगा-अब आयुर्वेद में अधिक देर नहीं चलेगा, विशेषकर, जब बहुत शीघ्रता से यहां औद्योगि-कीकरण का युग आ रहा है, जिसमें प्रत्येक उद्यमी को नीरोग रखना होता है और रोगी को नीरोग रखना होता है और रोगी को अविलम्ब स्वस्थ करना होता है, नहीं तो उद्योग को बहुत क्षति पहुंचती है ।

और यह सब तभी संभव है, जब हम आयुर्वेद को ससीम मान लें और उसके सब द्वार और खिड़कियां स्वच्छ वायु के प्रवेश के लिये खुले रखें ।

—☼—

उड़िया भाषा में ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका

कहीं भी स्थायी प्रचार करने के लिये उस क्षेत्र की भाषा में सस्ता एवं सुन्दर साहित्य का होना आवश्यक है । भारत के अहिन्दीभाषी प्रांतों में आर्यसमाज के प्रचार न होने का कारण उन प्रांतों की भाषा में साहित्य का अभाव है । उड़ीसा में आर्यसमाज का प्रचार स्थायी रूप से हो इसी उद्देश्य को लेकर गुरुकुल आमसेना ने उड़िया भाषा में साहित्य-प्रकाशन शुरु कर दिया है । ऋषि के अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश सहित छः पुस्तकें छप चुकी हैं । अब ऋषि दयानन्द का वेदज्ञानसम्बन्धी अमर ग्रन्थ "**ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका**" प्रकाशित किया जा रहा है । शताब्दी के पावन अवसर पर उड़ीसा की जनता वेदामृत पान कर सके इसी उच्च भावना को लेकर भयंकर अकाल में भी ऋषि के इस अमर ग्रन्थ को छापने का यत्न कर रहे हैं । इसके प्रकाशन पर ९-१० हजार रुपया खर्च आवेगा । वेद एवं ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त राय-बहादुर चौधरी प्रतापसिंह जी करनाल ने १०००,)०० देने का वचन दिया है । आशा है अन्य दानी सज्जन भी इस महत्कार्य में अधिक से अधिक सहयोग देकर उत्साहित करेंगे, जिससे अल्प मूल्य में जनता तक यह ग्रंथ शीघ्र ही पहुंच सकें । जो सज्जन ५०१)०० देंगे उनका फोटो पुस्तक में छापा जायेगा । जो १०१)०० देंगे उनका शुभनाम छापा जायेगा । आशा है वेद-भक्त आर्यजन इस पुण्य अवसर पर वेद प्रचार में सहयोग देंगे ।।

निवेदक

धर्मदेव स्नातक

आचार्य

टेलीफोन नं० बी०सी०ओ० २

महाविद्यालय गुरुकुल आमसेना

खरियार रोड, जि० कालाहांडी, उड़ीसा

आर्यसमाज को सफलता के सौ वर्ष

श्री प्रकाशवीर शास्त्री

आर्यसमाज यों तो एक समाजसुधारक संगठन के रूप में ही प्रसिद्ध है। समाज-सुधार के क्षेत्र में आर्यसमाज की उपलब्धियों का अपना विस्तृत इतिहास भी है। पर देश और समाज की दूसरी ज्वलन्त समस्याओं से आर्यसमाज सर्वथा पृथक रहा हो ऐसी बात भी नहीं। स्वामी दयानन्द सरस्वती जो आर्यसमाज के संस्थापक थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी संन्यासी थे। राष्ट्रीय जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं था जिसकी कमजोरियों पर उनका ध्यान न गया हो। आर्यसमाज की स्थापना के समय देश पराधीन था। लम्बे अरसे से चली आ रही मुगलों और फिर अंग्रेजों की दासता ने समाज को निचोड़ कर रख दिया था। उधर अंग्रेज गुलामी के बन्धन कसता जा रहा था और इधर भारतवासी अपनी दुर्बलताओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। उन परिस्थितियों में आर्यसमाज का सन्देश बेसुध समाज के लिए संजीवनी बनकर आया।

आर्यसमाज की स्थापना चैत्र शुक्ला प्रतिपदा संवत् उन्नीस सौ बत्तीस को बम्बई नगर में हुई। अंग्रेजी तिथि के अनुसार ७ अप्रैल १८७५ का यह दिन था। सत्तरह साल पहले अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध भारत में एक सशस्त्र क्रान्ति हो चुकी थी। १८५७ की उस क्रान्ति को प्रारम्भ में तो अंग्रेज सैनिक विद्रोहमात्र ही समझते रहे। क्रान्ति को कुचलने में अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसके बाद भी भय और आतंक का वातावरण बरसों बना रहा। इसी वातावरण में आर्यसमाज की नींव पड़ी। सैनिकों को विद्रोहपथ पर अग्रसर करने में उनकी सांस्कृतिक भावनाओं पर आघात भी एक बहुत बड़ा कारण था। महारानी विक्टोरिया को १८५७ की क्रान्ति के कुछ ही वर्षों बाद यह घोषणा करनी पड़ी-ब्रिटिश सरकार भारतवासियों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

देशी रियासतों ने यदि उस समय क्रान्ति का साथ दे दिया होता या फिर अंग्रेजों का ही साथ केवल न दिया होता तो भारत ६० वर्ष पहले ही स्वतंत्र हो जाता। लेकिन उस क्रान्ति का यह परिणाम तो जरूर हुआ कि देश में जागरण की एक नई लहर चल पड़ी। आर्यसमाज के दस साल बाद ही काँग्रेस का भी जन्म हुआ। स्वराज्य के जो सन्देश राष्ट्रीय मंचों से बड़ी दबी जबान में सन् १९०६ तक दिये जाते रहे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थ "सत्यार्थ प्रकाश" में १८७५ से पूर्व ही बड़े स्पष्ट शब्दों में उसकी सम्पूर्ण रूपरेखा दे दी थी। स्वराज्य की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने 'सत्यार्थ प्रकाश' में यह भी लिख दिया था-यदि स्वराज्य मिल भी गया और वह सुराज न हुआ तो प्रजा को सुखी नहीं रख सकेगा।

स्वाधीनता-संग्राम में योगदान :—

भारतीय राजनीति में आर्यसमाज और उसके नेताओं का योगदान अपना विशेष ही स्थान रखता है। नरम दल हो चाहे गरम दल, दोनों में आर्य-समाजी अच्छी संख्या में आगे रहे। एक समय तो ऐसा भी लगने लगा था कि आर्यसमाज स्वाधीनता संग्राम की दूसरी रक्षा पंक्ति ही बन गया है। काँग्रेस के मंच पर जहाँ एक ओर स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपत राय, भाई परमानन्द, चौधरी रामभजदत्त आदि नेता दिन रात काम कर रहे थे, वहाँ क्रान्तिकारियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा,

लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा से लेकर सरदार भगतसिंह और रामप्रसाद बिस्मिल तक दूसरे भी कई प्रमुख क्रान्तिकारियों की प्रेरणा का स्रोत आर्यसमाज बन गया था। बिस्मिल ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है–शाहजहाँपुर आर्यसमा में जब एक पंजाबी संन्यासी के भाषण में मैंने यह सुना देवता-स्वरूप भाई परमानन्द को फाँसी दी जाने वाली है तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी समय यह निर्णय कर लिया जब तक उनके बदले में दस अंग्रेज़ों को मैं भी अपनी हाथ से नहीं उड़ाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लाला लाजपतराय की गिरफ़्तारी के बाद तो देश में और आर्यसमाज में भी एक तूफान सा आ गया। अंग्रेजो ने आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में भी अपने गुप्तचर भेजने शुरु कर दिये। डी०ए०वी०कालेज लाहौर के रजिस्टरों की बारीकी से छानबीन कराई गई। उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने तो गुरुकुल कांगड़ी की जमीन खुदवा कर दखी कि कहीं इसके नीचे तहखानों में बम तो नहीं बनाये जाते हैं।

शिक्षा-क्षेत्र में योगदान:—

लार्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा काले अंग्रेज तैयार करने की एक दूरगामी योजना बनाई थी। आर्यसमाज ने अपने गुरुकुल, डी. ए. वी. कालेज और कन्या विद्यालय खोल कर उसके मन-सूबों को असफल बनाने में कोई कसर उठा कर न रखी। शिक्षा तो पूरे देश में ही उन दिनों लगभग न के बराबर थी। जो कुछ थोड़ी बहुत थी भी उसका उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए क्लर्क तयार करना था। कन्याओं को पढ़ाना तो समाज में उन दिनों अपराध समझा जाता था। मेकाले ने अपने एक संबंधी को भेजे पत्र में लिखा था–अंग्रेजी के माध्यम से भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ में करने लगा हूँ जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी चली जायेंगी। रंग-रूप से तो यह लोग जरूर भारतीय होंगे लेकिन हृदय और मस्तिष्क से अंग्रेज बन जायेंगे। पर उस बेचारे को यह क्या पत्ता था भारत में ऐसे संगठनों का भी उदय हो चुका है, जो तेरे यह स्वप्न एक कोने में धरे रह जायेंगे। डी.ए.वी. कालेज और गुरुकुल दोनों पद्धतियों से चलने वाले इन शिक्षणसंस्थाओं में हिन्दी को अनिवार्य माध्यम रखा गया। हिन्दी उन दिनों देश को एकता के सूत्र में बाँधने की ही कड़ी केवल नहीं थी अपितु राष्ट्रीयता की संदेशवाहिका भी बन गई थी। प्रारम्भ में कांग्रेस के मंच पर भी लगभग चौथाई शताब्दी तक अंग्रेजी छाई रही। पहली बार स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जब अमृतसर कांग्रेस में अपना स्वागत भाषण हिन्दी में पढ़ा तो सुनने वाले अवाक् रह गये। हिन्दी में भी इतना जानदार भाषण हो सकता है, यह कल्पना किसी को नहीं थी। क्योंकि उससे पहले तो राष्ट्रीय मंचों पर भी अंग्रेजी का ही बोलबाला था। हिन्दी को अछूत समझा जाता था। बाद में तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जैसे व्यक्ति ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना के समय गाँधी जी से कहा–क्यों न हिन्दी का नाम बदलकर स्वराज्य भाषा रख दिया जाय। राष्ट्रभाषा हिन्दी को जो स्थान और स्वरूप आज प्राप्त है उसमें ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज का भी विशेष योगदान है।

समाज-सुधार के क्षेत्र में पहल—

जन्म की जात-पात, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, छुआछूत और महिलाओं को शिक्षा के

वंचित रखना आदि बहुत सी ऐसी बुराइयां उन दिनों थीं जो समाज को घुन की तरह खाये जा रही थीं। विधवाओं का पुनर्विवाह और अन्तर्जातीय विवाह की आवाज जब आर्यसमाज ने उठाई तो सबसे पहले हिन्दुओं ने ही उसका विरोध प्रारम्भ किया। जब अपनों से किसी तरह छुटकारा मिला तो परायों ने आ घेरा। हरिजनों को बौद्ध बनाने की प्रक्रिया तो कहीं-कहीं अब आरम्भ हुई है। हिन्दू समाज की संकुचित सीमाओं से उन्हें उभारने के लिए डाक्टर अम्बेडकर ने यह मार्ग अपनाया। पर इससे पहले तो उन्हें लावारिस माल समझकर ईसाई, मुसलमान हड़पने की तैयारी कर रहे थे। एक बार तो अंग्रेजों ने बाकायदा यह प्रस्ताव भी पेश कर दिया कि हरिजनों का आधा-आधा हिन्दू मुसलमानों में बांट दिया जाय। लेकिन गांधी जी ने इसका खुलकर विरोध ही केवल नहीं किया किन्तु आमरण अनशन तक की धमकी भी दी। तब जाकर कहीं बात संभली। इतने पर भी रुढ़िग्रस्त हिन्दू समाज अपनी कमजोरियों का परित्याग नहीं कर सका। इसी का परिणाम है जो स्वाधीनता के सत्ताइस वर्ष बाद भी हरिजन समस्या एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ी हुई है? आर्यसमाज ने अपनी शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों और संगठनों में लगभग इस भेद को समाप्त सा कर दिया था। पुरोहित का कार्य भी हरिजन और ब्राह्मण एक जैसा करने लगे थे। पर अब आकर राजनीति ने इसे फिर से नई हवा दे दी।

भारतीय इतिहास में कई ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें जन्मगत जात-पात ने भारी हानि पहुंचाई है। पानीपत के तीसरे संग्राम में इसी संकुचित जात-पात के चक्कर में मात खानी पड़ी थी। लेकिन हिन्दू समाज उससे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। अब जात-पात के यह कीटाणु उप-जातियों और उनके भी दूसरे शाखाओं के रूप में फूल कर समाज के स्वरूप को विकृत कर रहे हैं। आर्य समाज ने इस प्रचलित जाति-प्रथा के विरुद्ध एक लम्बे समय तक अभियान जारी रखा। बहुत हद तक उसमें सफलता भी मिली पर हिन्दू समाज में जन्मगत जात-पात की जड़ें इतनी गहरी पहुंच चुकी हैं जिन्हें उखाड़ने में अभी बहुत समय लग जायगा। आज तो इन जातियों और उपजातियों के सूचक शब्दों को अपने नाम के साथ लगाने में भी गौरव अनुभव किया जाता है। समाज के अगुआ और देश के नेता ही जब किसी रोग से ग्रस्त हो जाएं तो फिर सामान्य जन कैसे उस बुराई से मुक्ति ले सकते हैं। आर्य समाज ने अन्तर्जातीय विवाहों को भी कई क्षेत्रों में अच्छा प्रोत्साहन दिया। हैदराबाद राज्य में तो एक समय ऐसा भी रहा, यदि कोई समाज का सदस्य अपनी जाति में विवाह कर ले तो उसे आर्य समाज की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ता था। छूआ-छूत और ऊंचनीच की जड़ में भी इस जन्मगत जात-पात का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अन्तर्जातीय विवाहों की पद्धति इस प्रथा से छुटकारा दिलाने में सहायक हो सकती है।

हिन्दू समाज में बाल विवाह और वृद्ध विवाह का प्रचलन भी पीछे अच्छी संख्या में जारी था। सेन्ट्रल असेम्बली में आर्यसमाज के एक तत्कालीन नेता दीवान बहादुर हरविलास शारदा ने इसके लिए एक कानून भी बनवाया था। यद्यपि आज भी कहीं-कहीं बाल विवाह और वृद्ध विवाह के समाचार सुनने को मिल जाते हैं पर पहले से यह कुप्रथा बहुत कम हो गई है। इसी तरह पर्दा और दहेज की कुप्रथाएं हटाने में भी आर्य समाज ने गत शताब्दी में भरसक प्रयास किया। दक्षिण

भारत में तो परदा की प्रथा पहले भी लगभग न के बराबर ही थी। उत्तर भारत में जहां देर तक मुगलों का शासन रहा वहां यह प्रथा अधिक थी। पर अब धीरे-धीरे परदा तो समाप्त हो रहा है, दहेज की घातक कुप्रथा अभी विद्यमान है। सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है पर लगता है इसे मिटाने में अभी बहुत समय लग जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में यह एक कुप्रथा ही यदि भारत से समाप्त हो जाय तो उन घरों की महिलाओं को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल सकती है जो दहेज के अभिशाप से ग्रस्त हैं।

हिन्दुओं के साथ-साथ मुसलमानों और ईसाइयों में भी यह कुप्रथा बढ़ रही है। आर्य समाज के अधिकारी और सदस्य पहले स्वयं इस रोग से ही मुक्त हो कर यदि इस ओर भी ध्यान दें तो समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी।

कभी-कभी ऐसा भी लगने लगता है कि आर्य समाज केवल हिन्दुओं के सुधार के लिए ही बना है। इस देश के अधिकांश निवासियों की संख्या क्योंकि उसी विचारधारा को मानने वालों की है इस लिए भी यह मत बनना स्वाभाविक है। परन्तु आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द जी की इच्छा थी कि भारत में रहने वाले हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी चाहे जो हों उनकी धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को समान रूप से दूर किया जाय। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में इसी के लिए दो बार सब धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी बुलाया। पहला सम्मेलन तो दिल्ली दरबार के समय ही हुआ और दूसरा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में चांदापुर के मेले में स्वामी जी ने बुलाया था। इस सम्मेलन में सर सैय्यद अहमद खां, पादरी विलियम और ब्रह्म समाज के नेता श्री केशवचन्द्र सेन भी सम्मिलित हुए थे। धर्म का स्पष्ट और सही चित्र जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज ने शास्त्रार्थों की परम्परा का भी प्रारम्भ किया। यह शास्त्रार्थ ईसाइयों, मुसलमानों, पौराणिकों और हिन्दू समाज के दूसरे भी उन वर्गों से हुए जो धार्मिक सिद्धान्तों को संकुचित सीमाओं में बांध कर रखना चाहते थे। इन शास्त्रार्थों से देश भर में जहां आर्य समाज का जाल बिछता चला गया वहां अन्धविश्वासों की जड़ें हिलने में भी बड़ी मदद मिली। सर्वथा तो वह रुढ़ियां अभी तक भी नहीं हट पाईं पर उनमें कितनी वास्तविकता है यह सोचना समाज ने अवश्य प्रारम्भ कर दिया।

संघर्ष का इतिहास—

ब्रिटिश सरकार आर्य समाजियों की देश भक्ति, साहस और निष्ठा से भली भांति परिचित थी। उसे पता था इन्हें छेड़ने का परिणाम महंगा बैठेगा। इसी लिए वह चुप थी। पर कुछ देशी रियासतों ने अपने मजहबी जनून में आकर आर्य समाज से दो-तीन जगह छेड़छाड़ की। पटियाला, लोहारू और हैदराबाद की रियासतें उन्हीं में से थीं। १९३९ में हैदराबाद का सत्याग्रह तो भारत ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया था। लगातार नौ महीने तक देश भर से स्पेशल ट्रेनों में भरकर सत्याग्रही जाते रहे। निजाम हैदराबाद जो भी नई जेल बनवाता उससे अगले दिन फिर दुगुने सत्याग्रही पहुंच जाते। अन्त में थक कर उसने खुली कांटेदार जेलें तार लगाकर बनवाईं। धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबन्दी लगाकर दूसरा औरंगजेब

बसने का जो स्वप्न वह ले रहा था उसकी वह हेकड़ी धरी रह गई। आर्य समाज के इस सत्याग्रह को देखकर गांधी जी ने कहा था-जितना समय, अनुशासन और जनता के एक एक पैसे का सही हिसाब इस सत्याग्रह में मैंने देखा, उतना दूसरे किसी भी सत्याग्रह में मुझे देखने को नहीं मिला। स्वाधीनता के बाद पीछे हैदराबाद में तीन दिन में ही पुलिस कार्यवाही की सफलता पर सरदार पटेल ने भी कहा था-यदि आर्य समाज ने पहले से वहां भूमि तैयार न की होती तो हमें इतनी जल्दी सफलता मिलनी कठिन थी।

विदेशों में आर्यसमाज का प्रसार—

इस समय भारत से बाहर उन्नीस देशों में आर्य समाज की शाखायें हैं। फीजी, मारीशस, सुरीनाम, ट्रिनीडाड और ब्रिटिश गायना की तो सरकारों में भी आर्य समाज के कई कार्यकर्ता प्रमुख पदों पर हैं। मारीशस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम वहां की आर्य प्रतिनिधि सभा के वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं। जिन-जिन देशों में आर्य समाज की शाखायें हैं वहां हिन्दी और वैदिक संस्कृति दोनों के दर्शन आसानी से हो जायेंगे। भारत की ही तरह हिन्दी माध्यम के डी·ए·वी·स्कूल और कालेज भी वहां मिलेंगे। हिन्दी के समाचार पत्र भी इन देशों में निकलते हैं।

भारत में और बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने निकट से आर्यसमाज को नहीं देखा। वे इसे कोई पन्थ या सम्प्रदाय ही समझते हैं। वैसे भारतवर्ष पन्थों और सम्प्रदायों के लिए बड़ी उपजाऊ भूमि है। जब दूसरों ने अपने नामों पर पंथ और सम्प्रदाय चला दिये तो स्वामी दयानन्द जैसे तेजस्वी और विद्वान् साधु के लिए तो यह बायें हाथ का खेल था। वह भी एक दयानन्द पन्थ चला सकते थे। पर वह तो पन्थ के नामों से चल रही पहली दुकानों को ही बन्द कराने आये थे। वह भला कोई नया पन्थ कैसे खड़ा कर सकते थे।

अब आर्य समाज जब अपने जीवन के सौ वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। ऐसे में उसे सफलताओं के साथ अपनी असफलताओं और उसके कारणों पर भी निगाह मारना जरूरी है। स्वस्थ संगठनों का यह चिन्ह है कि वह अपने मूल से हटे बिना समय के साथ अपनी रीति-नीति में आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों से उन संगठनों की नींव और मजबूत ही होती है। पर जो लकीर के फकीर होते हैं, वह मक्खी पर मक्खी मारने में ही बहादुरी समझते हैं। धीरे-धीरे वह भी रूढ़िवाद की दलदल में धंसते जाते हैं। समाज की बुराई दूर करते-करते कहीं ऐसा न हो जाय जो उलटे वह बुराई उन में ही प्रवेश करने लगे।

आज भारत और भारत से बाहर भी नई पीढ़ी को एक नई दिशा की खोज है। उसे धर्म के उस स्वरूप की तलाश है जो युगधर्म बन सके। आर्यसमाज चाहे तो इस बीड़े को उठा सकता है। एक खुले और सुथरे मस्तिष्क वाले संन्यासी द्वारा स्थापित मिशन में वह सामर्थ्य भी है। सौ वर्ष की आयु किसी प्रगतिशील संगठन के जीवन में कम नहीं होती। अपनी शताब्दी के अवसर पर नया मोड़ लेने और देश को नया मोड़ देने के लिए कमर कस कर नये कार्यक्रमों के साथ आगे आने की तैयारी करनी चाहिए। देश ने पहले भी आर्यसमाज को हाथों हाथ उठाया वह इस लिए क्योंकि उस समय वह समय की आवाज बन गया था। आज भी यदि वह समय की आवाज बनेगा तो फिर उसी तरह पूजा जायगा।

प्राण की स्थिति

श्री आचार्य मुंशीराम शर्मा, कानपुर

प्रकृति, पुरुष और परमात्मा नाम के तीन पदार्थ पण्डित-मण्डली में प्रायश: विख्यात हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी हैं, पर वे इन तीन से ही सम्बन्धित हैं। उनकी स्वतंत्र सत्ता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए दिशा और काल को लीजिए। दिशा प्राकृत आकाश का ही विभाग है। सूर्य की ओर मुख करो तो मुख के सामने की दिशा पूर्व और पीठ की ओर पश्चिम है। देश विशेष की दृष्टि से इसमें परिवर्तन भी हो जायेगा। भारत से ईरान पश्चिम में है, पर सीरिया से ईरान पूर्व में है। काल का तो प्रारम्भ ही रचना से होता है। जो व्यतीत हो गया वह भूत, जो चल रहा है वह वर्तमान और जो आगे आने वाला है वह भविष्य कहलता है। समयविशेष से इनकी स्थितियों में भी परिवर्तन हो जाता है। जो आज वर्तमान है वह कल भूत हो जायेगा। नियति, यदृच्छा, स्वभाव आदि पदार्थ भी इसी प्रकार पूर्व वर्णित तीन पदार्थों से ही सम्बन्ध रखते हैं। प्राण के सम्बन्ध में क्या कह सकते हैं? क्या वह भी इन तीन से सम्बन्धित है या अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है।

प्रकृति और परमात्मा दोनों के मध्य पुरुष या जीवात्मा है। इस आधार पर किसी-किसी आचार्य ने प्रकृति को जीवकी माता[1] और परमात्मा को उसका पिता भी कह दिया है। श्वेताश्वतर ऋषि ने तीनों को ब्रह्म संज्ञा भी दी है- 'भोक्ता भोग्यम् प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्' तथा 'त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्' गीता के अनुसार 'मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्'- ब्रह्म प्रकृतिवाचक है। ऐतरेय आरण्यक १-३-६ में भी 'यावद् ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्' शब्दों द्वारा ब्रह्म का जगत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। विश्व के मूल में आकाश है, आकाश से ही वायु, अग्नि आदि पंचभूत प्रकट हुए हैं। आकाश का गुण शब्द है। कारण अपने कार्य में व्याप्त रहताहै। अतः शब्द या वाक् समस्त प्राकृत जगत में व्याप्त है। प्रकृति के लिए ब्रह्म के अतिरिक्त प्रधान, अव्यक्त, अदिति, माया, अव्याकृत, तम, पुष्प, क्षेत्र, अक्षर, क्षर, पृश्नि, शरीर, तनु, मात्रा वृक्ष, स्वधा, त्रिधातु, पिशङ्गिला आदि नाम भी आये हैं। श्वेताश्वतर ने ब्रह्म परमेश्वर को ज्ञ और अज, जीवात्मा को अज्ञ और अज तथा प्रकृति को अजा भी कहा है। ज्ञ का अर्थ ज्ञानमय या सर्वज्ञ या ज्ञानरूप और अज्ञ का अर्थ अल्पज्ञ है। अज अर्थात् जन्म-रहित तीनों हैं। इनका जन्म नहीं होता। तीनों अनादि हैं। आर्ष साहित्य में यही तीन सत्तायें वर्णित हुई हैं। इनमें प्राण का नाम नहीं आता।

ब्रह्म अविकारी है। जीव प्रकृति के सहयोग या सम्पर्क से विकारों में पड़ता है। अतः विकार प्रकृति-जात हैं। प्रकृति को इसी हेतु बीजधर्मिणी कहा जाता है। प्रकृति से ये विकार कैसे उत्पन्न होते हैं? इस प्रश्न का समाधान महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन द्वारा प्रस्तुत किया है। वे अव्यक्त प्रकृति को सत्त्व, रज तथा तम लक्षण वाली और समस्त भूतों का कारण मानते

---

१. वेद भी प्रकृति को अदिति की माता का नाम देता है-येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते पयःपीयूषं ऋ० १०-६३-३। वेद प्रकृति को ब्रह्म का तनु भी कहता है और उसे माता का विशेषण देता है:—परो मात्रया तन्वा वृधानः न ते महित्वमनु अश्नुवन्ति। ऋ० ७/९९/१। तथा अमर्त्यः तन्वा वर्धमानः। ६-९-४।

हैं। इस प्रकृति का कोई कारण नहीं है। इसमें सत्त्व, रज तथा तम तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। जब प्रकृति पर पुरुष की दृष्टि पड़ती है, तब साम्य भंग होता है और विषमता उत्पन्न होती है। यह विषमता ही इस विविध प्रकार की जगत्-रचना के मूल में है और यही इसके विस्तार में है। तो क्या प्राण भी प्रकृति के इन गुणों के वैषम्य में कहीं स्थान पाता है ?

प्रकृति से सर्वप्रथम महत् या व्यापक बुद्धि-तत्त्व उत्पन्न होता है, जिसमें सत्त्व गुण की प्रधानता है, रज तथा तम स्वल्प मात्रा में हैं। इसी को लिंग भी कहा जाता है। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार में रजोगुण की प्रधानता है। यह अहंकार तीन प्रकार का है–वैकारिक, तैजस और भूतादि (सांख्यकारिका-२५)। तीनों में तैजस मध्यवर्ती होने के कारण प्रथम और अन्तिम दोनों की सहायता करता है। वैकारिक अहंकार को सहायता देकर यह एकादश इन्द्रियों को उत्पन्न करता है और भूतादि को सहायता देकर पञ्चतन्मात्राओं को जन्म देता है। पञ्चतन्मात्राओं से पंच महाभूत अर्थात् समस्त अचेतन वर्ग उत्पन्न होता है। इस विवरण में प्राण का नाम तो नहीं आया पर जिस तैजस को सहायक कहा गया है वह प्राण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हमारा अभिमत है। कपिल ने 'सामान्य करणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च' २-३१ सूत्र में प्राण को सामान्य और अन्यत्र इन्द्रियों को विशेष (असामान्य) करण कहा है। सामान्य करण वृत्ति वाला प्राण ही विशेष वृत्ति वाली इन्द्रियों की उत्पत्ति में सहायक बनता है। अतः तैजस को हम प्राण का स्थानीय सुगमता से कह सकते हैं। प्रश्नोपनिषद ४-६ तथा छान्दोग्य उपनिषद ८-६-३ में तेज का अर्थ उदान प्राण है। छान्दोग्य ६-८-६ में लयक्रम का वर्णन करते हुये 'प्राणस्तेजसि' प्राण का लय तेज में होता है–ऐसा कहा है। कार्य का लय अपने कारण में होता है। प्राण तेज से उत्पन्न होता है, अतः सांख्य कारिका ने उसे तैजस नाम दिया है। तेज को मुख्य प्राण भी कहा जा सकता है। जिसे उदान संज्ञा प्राप्त है। छान्दोग्य के इसी स्थल पर वाणी का मन में और मन का प्राण में लीन होना वर्णित है। यह प्राण तैजस प्राण है जो मन सहित एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति में सहायक बनता है। तैजस प्राण तेज से उत्पन्न है। अतः उसका अपने जनक तेज में लय होना उपयुक्त कथन है। तेज या मुख्य प्राण लिंग, शरीर या मह-तत्त्व का एक भाव है, जिस ऋग्वेदीय अघमर्षण सूक्त ऋत कहता है। ऋत तथा सत्य अथवा प्राण तथा रयि दोनों मह-त्तत्व में सम्मिलित हैं। मह-त्तत्व या ज्योति को वेदान्त ने आदि अधिष्ठान माना है 'ज्योतिः आद्यधिष्ठानं तु तदामननात् १।४।१४।

ज्योतिष्मान इन्हीं सामान्यकरण वृत्ति वाले प्राणों तथा विशेषकरण वृत्ति वाली इन्द्रियों को धारण करने के कारण जीवात्मा को प्राणभृत या प्राण-धारी कहा जाता है। मह-त्तत्त्व या लिंग शरीर में अहंकार की ये वृत्तियां लीन रहती हैं। यह मह-त्तत्त्व ही प्राण का जनक है। प्रश्नोपनिषद में जहाँ 'आत्मनः एष प्राणो जायते' लिखा है, वहाँ आत्मा यही महानात्मा है–मह-त्तत्त्व है। बृहदा० ३-७ में याज्ञवल्क्य ने उद्दालक के प्रश्न के उत्तर में सूत्रात्मा को भी वायु या प्राण कहा है। अथर्व ज्येष्ठ ब्रह्म सूक्त में 'यस्य वातः प्राणापानौ, पुरुषसूक्त में 'श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च' मुण्डक उप० २-१-४ में 'वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य' तथा ऐतरेय उप० १-२-४ में 'वायुः प्राणो भूत्वा' आदि शब्दों द्वारा वायु और प्राण का आधिदैविक एवं आध्यात्मिक–क्षेत्रों में साम्य प्रकट किया गया है। प्रश्नो० ३-८ में आदित्य को बाह्य प्राण, पृथिवी को अपान,

अन्तरिक्ष को समान, वायु को व्यान और तेज को उदान प्राण लिखा है। यही साम्य छान्दोग्य ५-१८-२ में वायु को प्राण कह कर वर्णित हुआ है। कौषी० ३-४ में प्राण और प्रज्ञा (प्रकाश या चेतना) को शरीर में साथ-साथ रहने वाला और साथ-साथ ही निकलने वाला कहा है—'सह एतौ अस्मिन् शरीरे वसतः सह उत्क्रामतः' यह प्रज्ञा महत्तत्त्व या लिंग शरीर है, जिससे तैजस अहंकार या सामान्य करण वृत्ति वाला प्राण उत्पन्न होता है।

शरीर अयोध्यापुरी है। इसमें आठ चक्र और नौ द्वार हैं। नौ द्वार तो १ मुख का, २ नासिका के, २ आँखों के, २ कानों के, १ उपस्थ का और १ गुदा का मिलाकर बनते हैं। आठ चक्रों को हठयोगी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार का नाम देते हैं, जो नाभि के नीचे से लेकर ऊपर शिर तक हैं और मेरुदण्ड के समानान्तर चलती हुई सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हैं। प्रश्नोपनिषद में सुषुम्ना नाड़ी को हृदय से निकलकर मूर्धा की ओर जाने वाली १०१ वीं नाड़ी माना गया है। उदान प्राण जो तेज से परिपूर्ण है इसी नाड़ी द्वारा आत्मा को इन्द्रियों के साथ निकालकर बाहर ले जाता है। 'अथ एकया ऊर्ध्वः उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम्, उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्'। प्रश्नो० ३-७। कठ २-६-१६ में सुषुम्ना नाम की १०१वीं नाड़ी से ऊपर चलकर अमरत्व प्राप्ति का उल्लेख है। अन्य १०० नाड़ियों से निकल कर मर्त्य योनियों में जाना कहा गया है :—शतं चैका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिः सृतैका। तया ऊर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति, विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति'। १०१ वीं नाड़ी मूर्धा की ओर गई है और विदृति नाम के द्वार से संबद्ध है। अन्य नाड़ियां चक्षु, मुख, नासिका आदि की ओर गई हैं। स्वप्न लेने वाले मन को यही तैजस उदान प्राण दबा देता है और जीवात्मा को सुषुप्ति के आनन्द में कुछ समय के लिये मग्न कर देता है।

सुषुप्ति का वर्णन करते हुए शतपथ १०-३-३-६ भी यही कहता है :—यदा वै पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हि वाक् अप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः'। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब उसकी वाणी, आँख, कान तथा मन सब प्राण में लीन हो जाते हैं। प्राण वाहन है, जो सदैव जीवात्मा के साथ रहता है। इसलिए इसे शरीर की छाया की भांति आत्मा की छाया भी कहा गया है। श्वेता० (५-८) में 'प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः' शब्दों द्वारा जीवात्मा को प्राणों का अधिपति भी कहा गया है।

ऊपर जिन नौ द्वारों का उल्लेख है, उनके अतिरिक्त मूर्धा में शिखा के नीचे विदृति नाम का दसवां द्वार भी है। मुक्तात्मा शरीर त्याग के समय इसी द्वार से निकलते हैं। आठ चक्रों को अष्ट पुरी भी कहा जाता है। ये पुरी हैं—पांच-भूत, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु (प्राण) और अविद्या। इन्हीं आठ पुरियों को पांच कोशों—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय—के अतिरिक्त तीन शरीरों—स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण—में भी विभक्त किया जाता है। कारण शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है। सूक्ष्म शरीर में प्राण, मन तथा इन्द्रिय-वृत्तियां आती हैं। स्थूल शरीर चर्म, अस्थि, मांस आदि का बना हुआ है।

'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च;' मुण्डक के इस श्लोक में प्राण की स्थिति मन तथा इन्द्रियों से पूर्व है। जो वायु पंचभूतों में परिगणित है, वह इस प्राण से पृथक है, पर है इसी प्राण का एक रूप। प्राण लिंग शरीर से सम्बद्ध है, ऐसा पहले लिखा जा चुका है, बृहदा० ३-९-४ में

'दश इमे प्राणाः आत्मा एकादशः' में दस इन्द्रियों को भी प्राण से सम्बद्ध होने के कारण दस प्राण तथा मन को, जो ग्यारहवीं अन्तः इन्द्रिय है, आत्मा कह दिया गया है। वैसे प्राण भी कार्य की दृष्टि से दस प्रकार का है। प्राण इन्द्रियों से ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ है, यह तथ्य छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक दोनों उपनिषदों में वर्णित है। बृहदा २-१-१७ में भी सुषुप्त पुरुष का वर्णन करते हुए प्राण शब्द का प्रयोग इन्द्रियों के अर्थ में किया गया है :— 'एष सुप्तः विज्ञानमयः पुरुषः तत् एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एष अन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् शेते'। प्राणानाम् विज्ञानम्=प्राणों के विज्ञान अर्थात् इन्द्रियों की वृत्ति को लेकर ही पुरुष सोता है, मुख्य प्राण तो जागता ही रहता है। उसके सोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतः प्राण का अर्थ यहाँ इन्द्रिय ही लेना पड़ेगा। मुण्डक २।२।५ में 'यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः' श्लोक आता है। इसमें भी प्राण शब्द इन्द्रिय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है— अर्थात् मन इन्द्रियों के साथ। इसी प्रकार बृहदा० ४-४-२ में शरीर से आत्मा के निकलने का वर्णन करते हुए कहा गया है :—

'तमुत्क्रान्तं प्राणोऽनूत्क्रामति,प्राणमनु उत्क्रामन्तं सर्वे प्राणाः अनूत्क्रामन्ति'। जब आत्मा शरीर छोड़ता है, तो मुख्य प्राण उसके पीछे चलता है और उसके पीछे सब प्राण अर्थात् मन और इन्द्रियां चल पड़ती हैं। यहाँ भी 'सर्वे प्राणाः' इन्द्रियवाचक पद है। आत्मा के साथ बाह्यकरण, अन्तःकरण तथा सामान्यकरण प्राण सब शरीर को छोड़ देते हैं।

प्राण को हमने इसीलिए सामान्यकरण वृत्ति माना है। करण का अर्थ इन्द्रिय है। चक्षु, श्रोत्र आदि अपने विशेष विषयों के लिए पृथक्-पृथक् करण हैं, परन्तु प्राण एक साथ ही इन सब इन्द्रियों का धारण-पोषण करता है। अतः वह करणों का भी सहायक करण है। जीवात्मा इसी के बल पर गर्भ से बाहर आता है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। गर्भ में शरीर का पोषण भी प्राण द्वारा ही होता है। शरीर और एकादश इन्द्रियों का पोषक होकर भी प्राण उनसे भिन्न है क्योंकि सुषुप्ति में अन्तःकरण तथा बाह्यकरण सबके सब सो जाते हैं फिर भी प्राण जागता रहता है। छान्दोग्य उपनिषद १-२ में असुर एकादश इन्द्रियों को पाप से बींध देते हैं, पर प्राण पर उनकी पापवृत्ति का प्रहार नहीं चल पाता। देव मुख्य प्राण के द्वारा जब उद्गीथ की उपासना करते हैं, तब असुरों के पाप का आक्रमण वैसे ही चकनाचूर हो जाता है जैसे पत्थर पर फेंका हुआ मिट्टी का ढेला।

प्राण, अपान आदि मुख्य प्राण की पांच वृत्तियाँ हैं जिनके द्वारा हम साँस लेते और बाहर फेंकते हैं। श्वांस अन्तरिक्ष के समुद्र से जीवनी शक्ति को लेकर शरीर के भीतर भरती है और प्रश्वास की अपान क्रिया हृदय में संचित मल बाहर फेंकती रहती है। विष्ठा और मूत्र का विसर्जन भी अपान प्राण की ही क्रिया है। समान प्राण खाये-पिये को रस, रक्त आदि में परिणत करता रहता है। व्यान प्राण का कार्य शरीर की नस-नस में रक्त का संचारण करना है। उदान का कार्य ऊपर उठाना है। इनके अतिरिक्त नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त के रूप में प्राण के पांच कार्य और हैं जिनके द्वारा हम डकार लेते हैं। आँखें खोलते, मींचते, छींक लेते, जम्हाई लेते और पेट को फूलता हुआ देखते हैं। धनंजय प्राण पेट को ही नहीं, शरीर भर को कभी-कभी फुला देता है। प्राण के ये दस कार्य अपेक्षाकृत स्थूल हैं, पर मुख्य प्राण सूक्ष्म भी है, वेदान्त २-४-१३ में 'अणुश्च' सूत्र द्वारा प्राण की सूक्ष्मता

सिद्ध की गयी है और 'न वायु क्रिये पृथगुपदेशात्' २-४-९ सूत्र में मुख्य प्राण को वायु क्रिया वाले प्राण अपान आदि से पृथक् कहा गया है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तेज, जल और अन्न द्वारा सृष्टि रचना के विकास को समझाते हुए कहा कि प्राणों के शरीर में अन्नभक्षण करने से उसका स्थूल अग्राह्य अंश मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ग्राह्य अंश का एक भाग मांस बनता है, और अन्न के सूक्ष्मतम अंश से मन बनता है। इसी प्रकार जल से मूत्र, रस और प्राण बनता है तथा तेज से अस्थि, मज्जा और वाणी का निर्माण होता है। इस कथन के आधार पर मन, प्राण और वाणी अन्नादि से निर्मित हुए हैं-- ऐसा समझना उचित नहीं है। प्राण, मन आदि तो पहले से ही विद्यमान हैं, जल, अन्न आदि का सेवन उनका उपकार करता है, निर्माण नहीं। प्राण तथा एकादश इन्द्रियां पंचभूतों का कार्य नहीं है। पंचभूतों से वे एकदम भिन्न हैं। प्राण तैजस है तो इन्द्रियाँ वैकारिक। पंचभूतों की उत्पत्ति पञ्चतन्मात्राओं से होती है।

इसी प्रकार कोशों में, तैत्तिरीय उप० ब्रह्मानन्द वल्ली के अनुसार अन्नमय कोश का अन्तरात्मा प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश पांच भौतिक है। प्राणमय कोश नहीं। परन्तु यह प्राणमय कोश भी मुख्य प्राण की अपेक्षा स्थूल है। जो प्राण अणु अर्थात् सूक्ष्म है, वह तैजस है और वह मन की उत्पत्ति में सहायक का कार्य करता है। सबका अन्तरात्मा आनन्दमय पुरुष है, जिसे ब्रह्म की संज्ञा प्राप्त है। वही प्राण का भी जनक है। प्रश्नो० ६-४ के अनुसार 'प्राणम् सृजते प्राणात् श्रद्धां':— ब्रह्म प्राण को उत्पन्न करता है।

कौशीतकी उपनिषद ३-३ में प्राण को प्रज्ञात्मा कहा गया है। इससे भी उसकी सूक्ष्म तैजस अवस्था का भान होता है। 'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति'—निश्चित रूप से प्राण ही प्रज्ञात्मा है। वही इस शरीर को सब ओर से ग्रहण करके उठाता है। इस उपनिषद् ने तैजस प्राण की प्रशंसा करते हुए—'एष प्राणः एव प्रज्ञात्मा आनन्दो अजरोऽमृतः-सर्वेश्वरः' (३-९) शब्दों द्वारा उसे लोकपाल, लोकाधिपति और सर्वेश्वर तक कह दिया है। छान्दोग्य उपनिषद ७-१५-१ में भी प्राण की प्रशंसा की गई है और लिखा है :—प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता आदि। प्राण ही पिता, माता, भ्राता आदि है। प्राण में सब कुछ वैसे ही समर्पित है जैसे रथ की नाभि में अरे। प्राण ही प्राण देता है और प्राण के लिए देता है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति प्राणवान है, वही दूसरों की सहायता कर सकता है। इसीलिए 'को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात्' (तैत्ति० २·७·१) कहकर सामान्य जीवन और प्राणवान जीवन में अन्तर किया गया है। अन् धातु का अर्थ जीना है। उसमें प्र उपसर्ग लगकर प्राण शब्द बनता है। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट या विशेष। प्राणवान व्यक्ति का जीवन विशेष जीवन है, सामान्य नहीं।

प्राणवत्ता, बलवत्ता या शक्ति की दृष्टि से वर्णों में क्षत्रिय सर्वोत्तम माना गया है। वही प्राणवत्ता का सर्वश्रेष्ठ विकास करता है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में चंद्रापीड और वैशम्पायन दोनों को गुरुकुल भेजा है, परन्तु क्षत्रियपुत्र चंद्रापीड शारीरिक बल में ब्राह्मणपुत्र वैशम्पायन से अधिक योग्यता प्राप्त करता है। इसी बल के कारण बालक राम और लक्ष्मण ब्राह्मणयज्ञ के रक्षक सिद्ध होते हैं। असुर भी बलवान थे। उनके बल का कारण उनका असु अर्थात् प्राण शक्ति से सम्पन्न होना था। इतिहास ब्राह्मणों को भी योद्धा कहता है। परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों के धनी थे। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा भी इसी

कोटि में आते हैं, पर वीर्य की दृष्टि से इनमें ब्रह्म एवं क्षत्र दोनों अंश सम्मिलित थे। ब्रह्मचर्य दोनों ही शक्तियों का अनुग्राहक तथा उपकारक है।

प्राणवत्ता की दृष्टि से आचार्यों ने ब्रह्मचर्य को तीन भागों में विभक्त किया है। उनकी दृष्टि कितनी गहरी और कितनी व्यापक थी। इसका परिज्ञान विभागीय स्तरों से हो जाता है। प्रथम विभाग में वे २४ वर्षों के ब्रह्मचर्य को रखते हैं। याज्ञिक दृष्टि से यह प्रातःसवन है। सम्पूर्ण जीवन यज्ञ का ही रूप है। सृष्टि तो वृहत् यज्ञ का ही अनुपम आयोजन है। जीवन इसी यज्ञ का एक लघु आकार है। वेद स्वयं यज्ञमय है। जैसे दिन के प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीन भाग हैं, वैसे ही जीवन के और वेद के। जीवन के भाग हैं:— बाल, यौवन तथा वृद्धावस्था, वेद के भाग हैं ऋक्, यजु तथा साम। ऋग्वेद के विज्ञान को बाल काल की शिक्षा, यजुर्वेद को यौवन की कर्म-परायणता और साम को बुढ़ापे की भक्ति भावना या ईश्वर-परायणता कहा जा सकता है। अथर्व में तीनों का समन्वय है।

वेद में तीन छन्द प्रमुख हैं, जिनमें प्रथम गायत्री है। यह छन्द २४ अक्षरों का है। अक्षर भी ॐ से निकले हैं। उसकी पहली मात्रा अ है। अ का सम्बन्ध भूलोक की सत्ता से है। जिसने २४ अक्षरों की गायत्री वाला २४ वर्षों का ब्रह्म-चर्य पूरा कर लिया, उसने मानों जीवन यज्ञ का प्रथम सवन पूरा कर लिया। उसके प्राण वसु बन गये। वसु का अर्थ है बसने तथा बसाने वाला। दूसरा ब्रह्मचर्य ४४ वर्षों का है। यह माध्यन्दिन सवन है, छन्द त्रिष्टुप् है जिसमें ४४ मात्रायें होती हैं। ॐ की दूसरी मात्रा उ है जो भुवः लोक से सम्बन्ध रखती है। जिसने ४४ वर्षों का ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया उसके प्राण रुद्र बन गये, जो दोषों को रुलाते हैं, प्रबलरूपी अरि जिनके भय से कांप कर दूर खड़ा रहता है। एक मन, ५ ज्ञानेन्द्रियों ५ कर्मेन्द्रियों की प्राणवत्ता ही एकादश रुद्रों का रूप है। तृतीय ब्रह्मचर्य ४८ वर्षों का है। इसका सम्बन्ध यज्ञ के तृतीय सवन और जागती छन्द से है जिसमें ४८ मात्रायें होती हैं। ॐ की तीसरी मात्रा म है जो सबको माप लेती है और द्यौ लोक से सम्बन्ध रखती है। जिसने ४८ वर्षों का ब्रह्म-चर्य पूरा कर लिया उसके प्राण आदित्य बन गये जो सबको स्वायत्त करने वाले हैं। अ से आदि, उ से उत्कर्ष और म से मिति का भी ज्ञान होता है। इनका ऋक्, यजु और साम अथवा ज्ञान, कर्म और भाव (उपासना) से भी क्रमशः सम्बन्ध है।

इस प्रकार की प्राणवत्ता वाला पुरुष पौरुष की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। प्राणवत्ता को वीरवत्ता भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य में 'अ' स्थानीय शरीर के लिए वीर्य रक्षा, उ स्थानीय मन के लिए ज्ञान और म स्थानीय हृदय के लिए भक्ति भाव तीनों उपादान सम्मिलित हैं। यह त्रिकाण्ड मानवता के यजन को सम्पूर्णता प्रदान करता है। इस त्रिकाण्ड के साथ प्राणायाम भी चलना चाहिए जो परम तप है और योग का एक अंग है। ब्रह्मचर्य को भी परम तप कहा जाता है।

छान्दोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक के खण्ड १६ में ब्रह्मचर्य के इन तीनों रूपों का वर्णन है। ब्रह्मचर्य से शरीर नीरोग, प्राण बलवान, मन संस्कृत, बुद्धि निर्मल और हृदय उदार बन जाता है। अन्तिम कोटि का ब्रह्मचारी आदित्य संज्ञा प्राप्त करता है। आदित्य का अर्थ सूर्य है। प्राण-वत्ता के इस ऊर्ध्वारोहण में, आदित्य कोटि तक पहुंचने में, वीर्य संरक्षा सहायता करती है। आदित्य ब्रह्मचारी उर्ध्वरेता कहलाता है। उसकी एक संज्ञा वाजपेय भी है। वाज का अर्थ यहाँ वीर्य है। जैसे खाया हुआ अन्न अपनी अन्तिम परिणति में वीर्य

बन जाता है, वैसे ही हमारा अध्ययन, श्रवण और मनन अपनी अन्तिम परिणति में ज्ञान का रूप धारण करता है, अतः वाज का एक अर्थ ज्ञान भी है। वीर्य और ज्ञान दोनों तेज प्रदान करते हैं।

सूर्य तैजस है, तेज का भण्डार है (येन सूर्यस्तपति तेजसा इन्द्धः-तैत्ति ब्रा० ३-१२-९-७) अतः उसे प्राणों का आयतन तथा प्रजा मात्र का प्राण कहा गया है। प्रश्नोपनिषद १·१० में उत्तरायण पथ से जाने वाले 'आदित्यमभिजयन्ते' सूर्य लोक को जीत लेते हैं। एतद् वै प्राणानामायतनम्=यह सूर्य ही प्राणों का आयतन, आधार या घर है। 'प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्य –यह सूर्य उदित हो रहा है जो प्रजाओं का प्राण है। प्राणों का भी प्राण परमात्मा है। अतः उसे भी वेदान्त · 'अत एव प्राणः' १·२३ तथा प्राणस्तथानुगमात् १-२८ सूत्रों द्वारा प्राण नाम देता है। कठोपनिषद २-३-२ में कहती है–"यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणे एजति निःसृतम्महद् भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।"

ब्रह्म से निकला हुआ यह जगत प्राणस्वरूप ब्रह्म में ही गति करता है। वज्र के समान भयंकर रूप में उठे हुए इस प्राणरूपी ब्रह्म को जो जान लेते हैं, वे अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणरूप रुद्र का वर्णन भी इन्ही शब्दों में किया जाता है। बृहदा० ४-४-१८ में तो स्पष्ट रूप में ब्रह्म को प्राणों का भी प्राण कहा गया है :—'प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष श्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः'। केनोपनिषद १-२ भी ब्रह्म को 'प्राणस्य प्राणः' कहती है। छान्दोग्य उपनिषद ४-१०-५ में अग्नियां उपकोसल सत्यकाम ब्रह्मचारी को उपदेश देती हुई कहती हैं :—'यद् वाव कम् तदेव खं, यदेव खं तदेव कम् इति प्राणं च'। जो 'क' अर्थात् आनन्द है, वही 'ख' अर्थात् आकाशवत् व्यापक और सबका आधार है। वही प्राण है। यहाँ प्राण ब्रह्म का ही अर्थ देता है, क्योंकि वही सबके अस्तित्व का हेतु और जीवन-प्रदाता है। छान्दोग्य ३-१४-२ में ब्रह्म को प्राण रूपी शरीर वाला भी कहा गया है :—मनोमयो भारूपः प्राणशरीरः सत्यसंकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः। मनोमय का अर्थ है ज्ञानस्वरूप। प्राणों में व्याप्त होनेके कारण ब्रह्म प्राणरूपी शरीर वाला है। वह भारूप अर्थात् प्रकाशस्वरूप है। सत्यसंकल्परूप की सिद्धि सृष्टि की रचना में दिखाई देती है। तत् ऐक्षत, स अकामयत आदि वाक्यों से उसका संकल्प प्रकट होता है। पर ऐसे कथनों में प्राण ब्रह्म का शरीर है, स्वयं ब्रह्म नहीं। ब्रह्म को मुण्डक उपनिषद २-१-२ में अप्राण और अमनाः भी कहा गया है :–दिव्योह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। अप्राणोह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। बृहदा० ३-८-८ भी उसे अप्राण कहती है। जीवों के समान वह प्राणधारी नहीं है। अक्षर अर्थात् प्रकृति से पर=परे या श्रेष्ठ जीव और जीव से भी परे या श्रेष्ठ ब्रह्म है।

अथर्व वेद, काण्ड ११ का चतुर्थ सूक्त प्राण की महिमा का गायक है। इसमें प्राण को सर्वेश्वर तथा सबका प्रतिष्ठाता कहा है। प्राण ही कड़कती हुई विद्युत, वर्षा द्वारा ओषधियों का उत्पादक, आयुप्रदाता, शरीर में प्राणापान आदि रूपों को धारण करने वाला, सब रोगों को भेषज, चराचर का स्वामी, देवों का उपास्य, सत्यवादी को उत्तम लोक में ले जाने वाला, विराट, देष्ट्री, भूत भविष्य का धारक, इन्द्रियों की भेंट को प्राप्त करने वाला, अपने भक्त को—प्राणवान व्यक्ति को सब से भेंट या मान दिलाने वाला, हंस की भांति हृदयरूपी सलिल से चलकर भी एक पैर को वहीं जमाये रहने वाला, अपने अर्थरूप से विश्व का उत्पादक और अर्थ रूप से छिपा हुआ, सबकी चेष्टाओं का नियामक, शत्रुओं के लिए क्षिप्रधन्वा,

अतन्त्र, और, ब्रह्म का सहवर्ती, ऊर्ध्व रूप में स्थित तथा सदैव जागृत रहने वाला है।

प्राण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसमें आर्ष वाक्यों का ही आधार है। प्राण भी ऋषि कहे गये हैं :— 'प्राणा: वाव ऋषयः। अतः नमः परमऋषिभ्यः। प्राण रूप ऋषियों के चरणों में प्रणाम।

———:०:———

प्रथम गुजराती यजुर्वेद-भाष्य का प्रकाशन

नवयुवक वैदिक मिशनरी प्रो० दिलीप वेदालंकार को प्रथम प्रति अर्पित की गई है:—

गुजराती भाषा में प्रथम बार महर्षि दयानन्द कृत यजुर्वेद-भाष्य का प्रकाशन सूरत की सुप्रसिद्ध संस्था श्री आर्य सेवा समाज ने किया है। सूरत में आयोजित एक विशाल वेद-विमोचन-समारोह में गुजराती यजुर्वेद-भाष्य की प्रथम प्रति सुप्रसिद्ध वैदिक मिशनरी और गुजरात के नवयुवक वैदिक विद्वान् प्रो० दिलीप जी वेदालंकार को अर्पित की गई। स्मरण रहे कि श्री दिलीप जी गुजरात प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के कर्मठ मन्त्री हैं।

इस शुभावसर पर बोलते हुए श्री दिलीप जी ने बताया कि गुजरात की जिस पुण्य भूमि ने संसार को दयानन्द जैसी विभूति दी वहां के लोगों को वेद के प्रति मान है। किन्तु उनका ज्ञान नहीं है। हम आर्यों का यह परम कर्त्तव्य है कि शताब्दी मनाते समय घर घर वेद के सन्देश को पहुंचा देने का संकल्प करें। विश्व का कल्याण एकमात्र वेद से ही होगा। यदि हम महर्षि दयानन्द प्रदर्शित वेद के सच्चे पथ पर चल पड़ें तो हमें विभिन्न मत सम्प्रदायों की संकीर्ण पगडंडियों पर भटकना नहीं पड़ेगा।

इस प्रसंग पर श्री आर्य सेवा संघ के उत्साही मन्त्री श्री श्रीकान्त जी ने प्रसंगोचित प्रवचन किया और श्री दिलीप जी का सत्कार करते हुए समस्त आगत महानुभावों का धन्यवाद किया।

इस अवसर पर जामनगर से उत्साही आर्य कार्यकर्ता और सभा के संयुक्त मन्त्री श्री जयसिंहभाई एवं अनेक प्रतिष्ठित आर्य महानुभाव उपस्थित थे।"

———•———

गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक अपना पता शीघ्र भेजें

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातकों की अद्यतन पते के साथ नई सूची छप रही है। आप अपना तथा अन्य परिचित स्नातकों के नाम तथा पते शीघ्र भेजिये।

सम्पादक
गुरुकुल पत्रिका

श्रद्धानन्द हॉकी टूर्नामेण्ट

श्रद्धानन्द हॉकी टूर्नामेण्ट में विजेता गुरुकुल का हॉकी दल

श्री दीनदयालु शास्त्री श्रद्धानन्द हॉकी टूर्नामेण्ट अध्यक्ष को ट्राफी देते हुए

श्री वैद्य धर्मदत्त जी का अभिनन्दन

Surgical O.P.D. and Shock

(A case report)

by

Dr K K Thakral B A M M S, D Ay M

Reader Shalya Shalakya State Ayurvedic College Lucknow

Introduction — Surgery as an art and science has developed a lot in modern times The development has given rise to specialities as General Surgery, Thoracic Surgery Orthopaedics E N T, Neurosurgery Plastic Surgery etc These specialities in equipped hospitals conduct their respective O P D seperately In hospitals where facilities are not available, one surgical O P D deals with all types of patients Private practioners are also faced with the same problem The surgeon working is usually alone or is assisted by a compounder and so is very busy

Such a surgical O P D is a place which is visited by patients who usually complain of bleeding or pain of variable severity somewhere in the body Both these complaints may be due to a variety of underlying causes i e injury, burns, inflammation such as simple abscess or a fractured limb All such patients can be classified into two groups i e (1) those who need immediate first aid treatment in the O.P.D. and (2) those who are to be admitted for various diagnostic investigations and then treated accordingly Patients of first group i e who require immediate treatment may be suffering from minor ailments i e abscess paronychia, a small cut wound or abrasion from a cycle accident to a severe condition i e fracture of the shaft of femur What may be the cause, all of them complain of severe pain which requires immediate attention Usually such patients are accompanied by an attendant may be father, brother son or a close relative to console or help them

Such patients who are in agony or have bled sufficiently are prone to shock Sometimes, while the surgeon is operating upon an abscess or stitching an incised wound, the attendant on seeing the blood or pus draining out or listening the sobs of the patient may faint and becomes a problem for the surgeon working in the O. P. D Shock being a dynamic process, the results are unpredictable and so makes the subject very important A revision of the basic factors involved and how to combat it becomes indispensable

Case Report — This article, I thought of writing because of a recent happening A child aged 12 years was brought to my O P.D. by his father who was diagnosed as suffering from Paronychia The father of the child agreed to the advice and accordingly incision and drainage was done The

father of the child who was sitting on a bench 2 meters away from the operation table fell as a log of wood. His head struck the bench producing a thud. My attention was diverted. By this time the compounder was bandaging the finger. I rushed towards the man. He was immediately brought into shock position i. e. the legs were raised, the face was sprinkeld with fresh water. Before the requirement of any drug he responded and became alright within a period of one minute.

Asking him to lie on the bench for some minutes I returned to my chair. To my surprise the child who was now sitting on a nearby stool and watching his father, complaind of fainting and had I not caught hold of him, he would have fallen on the floor like his father. The child was also managed on the above mentioned lines to which he also responded. Both were advised to take rest atleast for 10 minutes and then permitted to leave the O.P.D.

Definition :— Shock has been defined as an abnormal physiologic state which is characterised by a disparity between the circulating blood volume and the capacity of the vascular bed resulting in tissue anoxia and circulatory failure.

In the last century shock was supposed to be essentialy a condition of the central nervous system due, as its name implies to a shock, jolt or concussion or molecular vibrations in the nerves : a shaking up or as the Germans expressed it "Erschiiterung". It was not distinguished from the effect of a blow on the head producing unconciousness.

Classification — Usually several factors operate in the production of shock. The immediate responses to injury vary according to different mechanisms concerned in their production. Blalock (1934) proposed a classification of shock based on predominant physiological mechanisms involved i.e.

1. Neurogenic Shock
2. Hematogenic Shock (Oligemic)
3 Cardiogenic Shock
4 Vasogenic Shock

In surgical O. P. D., Neurogenic Shock and Hematogenic Shock are most commonly witnessed. Need for recognition of clinical entity and urgent treatment is clearly understood.

Pathophysiology of Shock :—Shock is such an entity which encompasses a complex array of reactions no one of which can be said to represent the key factor leading to circulatory failure. Workers in the field have agreed on the following three basic factors involved i. e. 1, Reduction in blood volume, 2, Increase in the vascular bed,3, Acute circulatory failure. Many of the immediate and delayed bodily reactions to these alterations have been analysed in terms af hemodynamics and circulatory failure.

1. Reduction in blood volume :— The reduction in blood volume is directly

related to the severity of shock.

Causes :- (a) External Haemorrhage

(b) Internal Haemorrhage

(c) Extravasation of blood and extracellular fluid into injured tissue i.e. Crushing to a limb.

(d) Exudation from body surfaces as in burns and peritonitis

(e) Stagnation or Sequestration of blood in the vascular system.

(f) Persistent vomiting in upper gastrointestinal tract obstruction.

(g) Severe diarrhoea specially in children.

(h) Combination of above factors

Transudation of plasma occurs only into regional damaged tissues, which is unbelievably in large amounts and so reduces the blood volume.

2. Increase in the vascular bed:— Due to the loss of tone of peripheral vascular system, the walls of the vessels relax with the result that the overall capacity of the system is vastly increased.

Causes :—(A) Neurogenic Stimuli i.e. painful stimuli, anxiety. According to Crile's conception of " anoci association " all unpleasant or painfull emotions or sensations tend to fotigue or depress such centers in the nervous system as that controlling the vaso motor mechanism. Cannon brought out evidence that underinfluence of fear there is an excessive liberation of adrenine (epinephrine or adrenaline) into the blood and that this causes such bodily reactions as dilation of pupil, pallor, cold perspiration, cessation of peristalsis, accelerated pulse and rise of arterial pressure.

(B) The release of toxic metabolic products and bacterial toxins may result in vasodilation.

(C) Anoxia which is always present in shock may act in the same way.

3 Acute Circulatory Failure :— Sudden failure of the pump that keep the circulation going on will reduce blood volume and increase the vascular bed.

Causes :—

(A) Myocardial Infaration.

(B) Paroxysmal Tachycardia.

(C) Cardiac Temponade.

Accessory factors undoubtedly play a part in the production of shock. Thus, (a) Cold exhaustion.

(b) Depression.

(c) General anaesthesia, predispose to its development.

With progressive fall in effective blood volume, the fully developed picture of shock developes. When the fall in blood volume occurrs gradually, the onset of shock may be delayed; when massive haemmorrhage causes a sudden fall in blood volume, shock appears immediately or in a very short time.

The venous return of blood to the right side of the heart is decreased progressively as the circulating blood volume falls. This leads to a decrease in cardiac output, a decrease in peripheral flow and a reduced blood

pressure In severe shock, stroke volume may fall from a normal of 75 ml to 20 ml, and the cardiac output from a normal of 5500 ml /minute to 2400 ml /minute, There is a close correlation between the deficit in the circulating blood volume, the cardiac output and shock The heart rate is accelerated through carotid and aortic reflexes in an attempt to compensate for the reduced cardiac output In severe wound shock the pulse rate may actually decrease

The blood pressure begins to fall as the compensatory mechanisms (tachycardia and vasoconstriction) fail and/or the total blood volume is depleted by about 15-20 percent of normal The systolic blood pressure falls relatively more than the diastolic causing a narrowing of the pulse pressure

This accounts for the difficulty in palpating the pulse in some shocked patients even when the pressure is measurable

Blood pressure is the result of the interplay of several factors. The most important of these are cardiac output and the peripheral resistance Early in shock peripheral resistance is slightly increased (except in neurogenic shock), and in the decompensatory phase, the peripheral resistance is progressively decreased when hemodilution occurs as interstitial fluid shifts into the vascular compartment, decreased viscosity of the blood contributes to a decrease in peripheral resistance.

Generally the function of heart is not impaired untill the later stages of severe shock

PATHOPHYSIOLOGY OF SHOCK

INITIATING MECHANISMS

Relationship of Time, Treatment and Recovery	Vasomotor Center (Neurogenic Shock)	Blood Loss (Haemorrhage)	Plasma loss (Oligemia burns trauma infection dehydration)	Vascular Pooling (Trauma Cardiac Failure Vasomotor Failure Posture

DECREASED EFFECTIVE CIRCULATION

BLOOD VOLUME

Decreased Venous Return

Decreased Cardiac Output

REVERSIBLE

Decreased Blood Pressure — Compensating reflex and humoral (VEM) Vasoconstrictor actions

Later Vasoconstrictor action

Decreased Tissue Oxygen (Hypoxia)

Vasomotor Center Failure	Capillary Permeability Increased	Cell Damage Most Unvulnerable Metıbolites Accumulate	Kidney Liver Brain Heart	Liver Factors Vasodilator Materials Bacterial Toxins Properdin Decreases	Heart Muscle Function Impaired

---

Complete Vascul ır Decompensation

IRREVESIBLE

DEATH

Suggested by Dr Steven Horvath, formerly of the department of physiology, College of Medicine, State University of Iowa

Taken from — Gurd J A Fundamentals of General Surgery p. 130, 2nd ed Oxford and I B H Publishing Company Calcutta 16

Psychogenic Shock :— It is also called Primary Shock. It comes on immediately. The blood volume is normal. The lowering of the blood pressure is sudden. Pulse rate is usually slow. There is marked vasodilation.

Due to fear or other strong emotions, the psychogenic shock is also not infrequent in nervous patients. Nervous stimuli, leading to widespread capillary paralysis, with vasodilatation of splanchnic vessels and pooling of blood, resulting in cereberal ischaemia and unconsciousness. It is a transient neurovascular collapse, which may result from the site of the blood, from pain, even from fear of imminent pain as in the case of a person awaiting his turn for a hypodermic inoculation.

As mentioned already about the case I operated the father of the child most probably saw the blood and pus coming out, while the child saw his father collapsing. In both of them the process mentioned in the paragraph above, worked and both of them fainted one after another.

The main seat of vasodilatation in psychogenic shock lies in the splanchnic area. What is described as "vasovagal collapse" can be placed in the same category.

Apart from psychogenic shock, primary shock is most frequently associated with severe wounds, major fractures and crushing accidents. While in many instances, primary shock tends to pass off spontaneously, if it does not do so and remains untreated it passes imperceptibly into secondary shock. On very rare occassions primary shock is the cause of sudden death. Particularly dangerous in this respect is the faint where the patient is held in the upright position and the compensatory effect of increased venous return induced by collapse to the horizontal position is prevented from occurring. Such occassions may arise in the dentist chair or in a crowd of people and serious cereberal ischaemia may follow.

Recognition of Impending or Established Shock :—

The most important step in the treatment of shock is early diagnosis. It must be appreciated that shock is a dynamic, not a static process. The patient's condition is either getting worse or getting better, never standing still, the clinical picture may change rapidly, most often in the direction of deterioration.

The diagnosis of shock is made on the basis of history and physical examination and a high index of suspicion in circumstances where shock is likely. The symptoms and signs in early phases are the manifestations of reduced peripheral blood flow plus those reactions which are the result of secondary compensatory mechanisms In the later stage the manifestations are the result of a complete decompensation of the haemostatic mechanisms, which lead to an irreversible shock and death.

The symptoms of early shock are:— Weakness, faintness in the upright position, dizziness, dimness of vision,

nausea vomiting, thirst, apprehensiveness, restlessness and a sense of impending death. The principal signs are :

1. Lowered blood pressure. If the systolic pressure is 100mm/hg. or below for more than an hour shock might develope.

2 Increased pulse rate. Pulse soft and is thready.

3. Decreased peripheral circulation. The extremities are cool and clammy. The skin is ashen or cyanotic. The capillary bed " nail bed, lips " refill slowly when emptied by pressure.

4. Impaired cereberal activity. The patient may be dull, apathetic and insenstive to stimuli. As shock progresses coma may appear. Prolonged hypotension and hypoxia sometimes lead to permanent cereberal damage.

Treatment :— The best treatment of shock is its prevention. The treatment may be considered under two heads, (i) Preventive, (ii) Definitive.

Preventive :— The important points in priority are :-

(i) Examine the patient cerefully for possible injuries beyond those which are abvious. Keep the patient under continuous observation.

(ii) Establish and maintain airway, if it is obstructed.

(iii) In suspected, impending or established shock, institute appropriate measures immediately.

(iv) Immobilize fractures

(v) Protect the patient from exposure and fatigue.

(vi) Relieve pain and restlessness.

Definitive :— Successful treatment depends largely upon restoration of the circulating blood volume before irreversible tissue changes develop. The essential points of treatment are,

(1) Arrest of haemmorrhage if possible.

(2) Maintain an open airway and adequate ventilation.

(3) Restore the circulating blood volume.

(4) Place the patient in shock position i e. with the foot of bed or stretcher elevated (about 10°) unless head or chest injuries contraindicate this position.

(5) Keep the patient warm, but do not overheat.

(6) Relieve pain with opiates and anxiety with sedatives.

(7) Do not begin anesthesia or operative treatment during the shock state unless required as a resuscitative.

measure Nature aids the physician in the control of haemorrhage by means of a decrease in bleeding from fall in blood pressure, the contraction and retraction of divided vessels the tem ponade effect of hematoma formation and the increased tendency to blood clotting which follows injury

(8) Firm bandaging of the legs is strongly recommended when means of expanding the volume are not available Esmarch's bandages are the best for this purpose Arms must be kept free, one or recording B P and other for giving fluid therapy

(9) Oxygen therapy —has rather proved disappointing in the treatment of shock In majority of cases of shock it is not that alveolar air is lacking in sufficient oxygen, it is the deficient circulation that foils to carry sufficient oxygen from the lungs to the oxygen hungry tissues

(10) Cortisone is recommended only in those cases where suprarenal insufficiency is present (1) Surgical operations, trau na or severe infection in patients who have been on cortisone preparation

Discussion :- From the review of literature about shock, it becomes evident that shock is a dynamic proc ess and immediate measures must be taken accordingly Such a surgeon in OPD or a private clinic where the surgeon or physician is usually alone or is assisted by a compounder, is very busy He has to examine and deal with many patients in a very short period of time Simultaneously he has to arrange to treat or give first aid to certain patients Usually arrangements are made on a nearby lying operation table in the same room, The attendants sometimes only watch the process of operation from a small distance or even in certain cases if the patient is a child may help the surgeon by holding the child in position Some of such attendants are of nervous tempramen s Those who know their tempra ment may sometimes tell the doctor and so avoid the site of operation Those who do not know about their tempramant on seeing the operation may faint Though usually the attendants are advised to keep away yet some of them sitting at a distance may faint only on hearing the sobs or cry of the patient

In both the cases, I have mentioned above i e (i) the father who was the attendant of his son and sitting about tow meters away fainted most pro bably on listening to the sobs or cry of his son (ii) the child saw his father actually fainted and being managed in a rushy manner The psychogenic factors worked i e apprehension, ansiety, and fear and the result was shock

Both of them had primary shock

Though sudden death occurring from primary shock is rarely known, yet Hamilton Bailey has described that "while in many instances primary shock tends to pass off spontaneously, if it does not do so, and remains untreated it passes imperceptibly into secondary shock". This is where the importance lies in an urgent management of the patient.

Conclusion :— (1) Patients visiting with acute complaints in busy O.P.D. are prone to shock

(2) The lone surgeon should always suspect it and so keep a care full watch

(3) The attendants should be kept away from the site of operation.

(4) Shock be recognised shrewdly

(5 Immediate management of shock be executed.

Bibliography :—

(1) Bailey, Hamilton. Emergency Surgery, P, 51 6th. ed. John Wright and sons Ltd London, 1955.

(2) Boyd, William. A text book of pathology. P. 68. 8th. ed.

—o—

शोक समाचार

हमें यह समाचार सूचित करते हुये अतीव दुःख हो रहा है कि कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन (धर्मार्थ-ट्रस्ट) के सस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री १००८ श्री कृष्णानन्द जी महाराज का स्वर्गारोहण दिनांक ३०-१२-७४ को प्रातः १० ४५ पर, भाटिया जनरल हास्पिटल, बम्बई मे हो गया है। प्रभु इच्छा बलीयसी।

कालेड़ा-कृष्णगोपाल कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन
२-१-७५ (धर्मार्थ ट्रस्ट)

NIRVAN—The Extinction of Mind

Vaidya V. K. Sharma, M. A., B. I. M. S., Shastri
Principal-cum-Professor cum Superintendent, State Ayurvedic College Lucknow;
Dean, Faculty of Ayurveda Lucknow University, Lucknow

Almost all the Indologists have agreed on the point that the whole Vedic literature is divided into two parts. The first part comprises the Samhitas and the second part contains Brahamanas and Upanishadas. Samhitas generally deal with rituals and prayers. Brahmanas and Upnishadas, though to certain extent independent, are supplementary to the first. The quest and doubts expressed in the suktas of Rigveda-by the words "It was all in the womb of darkness" or "Perhaps[2] he too who has brought forth this whole creation, does not know how he has created it" are discussed again and again in Upnishadas[4], "[3]Some people say 'Man exists even after death, other say does not"—such type of query is a common theme of all the Upnishadas. Inquisitiveness of Samhitas has been developed into a systematic science of argumentation and definite conclusions like "[4]It was all a positive entity in the beginning and being so it can not be annihilated" are arrived at. The part which covers up the system of logical discussion is called (jnan kand,) The declaration is that ' ' [5]The rituals are decrepit and fragile boats for crossing the river of worldly afflictions. "The fear to cease to exist—a common feature of all lives from tiny amoeaba upto most literate persons has engaged the attention of man since very beginning. That is why in Kathopanishada Yama—the God of death : is the greatest teacher of the science of self. We find references scattered throughout the whole vedic literature that man was engrossed in all type of activities they a agriculture, hunting, house building or science of curing the ailments. These were essential for the safety and preservation of life. The maximum he could do was that the event of death sometimes was possibly avoided by meeting the accidents and natural calamities successfully. He came to a definite conclusion about the futility of his attempts to immortalise his perishable body. It was knowledge of self only which made him fearless to meet the event of death. The great emphasis was laid on self realisation. The tenet that knowledge only and not the activity, is the real solution of the puzzle was given the name of 'Vedanta.' Of course this is to be reinforced by Sanyasa i. e. renunciation—internal and external both.[6]"Purification through Yoga, renunciation and knowldge is the symphony of the Indian Scriptures."

The prayers offered for different Gods or to anonymous Gods[7] have been developed into a separate system of science called ' Yoga or Upasana. ' In Kathoparishada we find a reference about Yoga but no actual technique for Yoga is discussed. Omkar vidya is often mentioned with beautiful epitaphs almost in all the prominent Upanishadas. It is only in Shwetashwatara that an attempt is made to give 'Yoga', a technical and scintific base. Thus we see that all the three currents of Jnan, karma and Bhakti or yoga proper are concomitant in Vedic period. In epics like [8]Ramayana and Mahabharata, in all the six Darshanas, and later on in Puranas all the three currents flow parallel to each other. Man is basically a product of vegetative and organic life, so it is impossible for him to be inert or irresponsive to reactions. He is perforece restless hence a path of action This is Rajas which makes him to move. He is also bestowed with brain and therefore he can not resist the argumentation, or the path of

knowledge. But at the same time he finds himself to be a very small pitiable creature in comparison with vast universe around him. This infinitude and invincibility of outside universe instills in him a sense of awe and terror. This is how a prayer or surrender to supreme starts and later on developed into Bhakti or Yoga proper. On the one hand anthropomorphic Gods like Vishnu, Shiva, Shakti and Guru were conceived for worship to initiate the beginner in yogic practices, on the other hand formless entities like Atma, Brahma, Bhuma, Antaryami etc., were advocated. Search for self became the all time passion for man.

At this stage the books like Yog Vashishthsa entered. Tatwa Vichar (System of knowledge), Vasana Kashaya (renunciation) and Mano-nirvan (the practice of yoga) there advised simultaneously. Theories like Mayavad of Vedanta and Parinamvada of sankhya and Yoga are propounded as part of argumentation about creation of the world and man. The philosophy of Advait Vedanta, became to be considered the final and highest system of knowledge based on logical conclusions. It is curious to note that the Shankara's philosophy of Advait is equally advocated by illiterate and literate persons like Paramhans Ram Krishna and Vivekananda. It is all the more surprising to note that morning prayer of Gandhi who is the greatest advocate of path of action of this era, starts with the shlokas : "The world appears like a snake in the rope." All the four above quoted personalities do admit need of practice of Yoga, but argumentative mind is silenced by theory of Advait Vedanta only. Yoga is a means to achieve the end i. e. Vedanta.

Staunch followers of Yoga and Sankhya schools may not agree with the above statement. But the theory of Parinamvada can not stand the objections advanced against it by Mayavadis. According to Mayavada, the realisation (jnan) is a phenomenon occuring in the one and the same moment. The moment one knows that it is rope, the snake disappears. Of course much more time is taken to weigh the pros and cons about the possibilities of snake. It is also true that chain reactions like fear and sweating may last for a few time more, but the realisation of rope, and disappearance of snake is simultaneous. According to theory of Parinamvada, a sequence of events is proposed for evolution of matter from mind or viceversa Is it possible to assign any particular event in this chain of metamorphosis, as point of realisation? This particular event or moment has to play a great role in the whole process. Once a person knows about the reality of rope, he is diss llusioned for ever, and even the whole world claiming calling it as snake can not convince him. Until and unless some definite event is not defined as point of realisation in theory of practice of yoga, a practioner of it will not have knowledge about the stage he has to achieve and is always apt to be misled. I hypothetise 'Manonirvana' as the point of realisation in theory of Parinamvada or metamorphosis.

Though I have preferred the name 'Mano-nirvana' for this critical point, I would attempt a collate interpretation from the view points of cosmos (Virat Purush), human body (Swarat) and nuclear physics. Again the human body has got three tier system gross-body, subtle body and primordial body. All the three bodies are parallel, commensurate and simultaneous and should not be mistaken to be bigger or smaller, inside or outside, posterior or anterior. These terms are the creation of time and space which is in itself the greatest illusion. What is the ultimate cause of this illusion ? It is motion RIT in cosmos, reaction or (Rajas) in physics life or pran in biology, desire (kama or sex) in psychology is it possible to

stop this drama and go beyond the sense of time and space? Yes, individually it is possible, collectively not. It is given in Aghamarshan Mantra 'By sheer dint of Tapas or temper it devided into Rit and sat (stationary), It was Ratri–the natural sleep or inertia. Ratri means where all got together. Then Samurdra was created, boundless became with bounds (Mundra means ring). A unit with peripheries was cut out of the whole. This Samundra was Arnava and the cosmic unit was full of internal motion. Samvatsar came into existance. This Rit or motion was defined in terms of Ritu, or year. With intention to keep up all under his command Aho-Ratri, day and night were created. Dhata, the prime support sat-created the sun and moon; the replica of the same as already were conceived or created.

Man considered the earth and his own point of stand as the centre of cosmos. With this geocentric rather self centric view point, the motion of sun, moon and planets was studied and terms like Dakshinayan, Purnima (full moon), Amavasya were defined. The man of Astronomy who has started discarding the geocentric view, and developed the heliocentric one considering the sun to be stationary, may not perhaps agree with description given in Indological literature. He further finds himself baffled when the terminology coined to explain the cosmic movement is applied in toto, to the movements of human body. Man of the science has started, taking undue conceit in cosmonautical activities which are nothing but somnambulatory or delirious attempts from the view point of a Yogi. Few examples are given to support this statement.

(1) Two points joined by a straight line are considered to be situated at the same plane. The eye of an observer is connected to the sun with straight ray, and both of them should be considered at the same plane, and not high or low. It is exactly what is considered by the चक्षो सूर्य: of Purush Sukta.[10]

(2) Throughout his whole life, an astronomist works in observatory to imbibe the fact that sun is stationary, and not moving. But as soon as he steps out of observatory he says sun has set in. Why so? It is Maya. Again he retires from daily activities, goes for sleep on cosy cushions but finds himself wandering in dream world. He consoles him calling it false, but from Yogi's view point, it is as true as this world. Again it is Maya. Such type of experiences compel him to synochronise symbolise, corelate and to integrate the cosmos outside and cosmos inside. Whosoever makes an attempt in this direction is bound to reach the conclusions described by Rishis in Indian scriptures. It is said that a yogi penetrates through the body of the sun. It is done in cosmos interior, and not in cosmos exterior. All the literature down the vedic period makes a myth of this fact, not so simple a comparison. It is silly to think that a man can cross the sun, or fly in the air, with the practices which he is doing in milliew interior of the body. It is reserved for a man of science to explore the frontiers of universe, it will go on ad-infinitum. If by any means it becomes possible to penetrate through the centre of sun it will be critical point in the science of cosmos. Surya Mandalbhed is the process of Yog-in-side the body without which no liberation is possible. Ii will be described at due place what is meant by sun in yogic practice, but without the knowledge of the principles which are equally applicable to Virat and Swarat and keeping the human body attuned to outside world, hemostasis or peace can not be attained, nor the quest for the knowledge can be satisfied. Charak has aptly said[11] "One should realise the birth stay and death of the individual and

cosmos based on common principles".

Gross body :

It is 'Annamaya Kosh', sustained by food, and also is taken as food by carnivora. Its measurement is ninety six fingers. From the view point of skeletal and surface anatomy, sacre illiac joint is the centre or nabhi It measures nine fingers and is called Kandsthan. The lumber, theracic and cervical vertebrae are termed as beads (Mani) and make spinal column. Lastly comes the head, it measures ten fingers. Seen from the view point of positions of internal viscera, pelvic viscera are at the lowest point and brain at the highest. Pelvic organs are described as Muladhar [**] or Kulakunda and brain as Sahasrar [*].

Subtle body :

It is Pranmaya and Manomaya kosha representing the nervous and psychic remifications of living being.

Primordial body :

It is Anandmaya kosh experienced as pleasure of sex in ordinary man and bliss of the self in Yogi. It is also Samvid-consciousness of a worldly man scientilating between the opposite poles of love and hate, pain and pleasure etc and that of Yogi untainted and absolute. Beyond that it is neither Sat nor Asat. It is admitted as Sat for the sake of argumentation only. The gross body and subtle bodies are again divided into two full units joined together. Visceras in abdominal and theracic cage make one part, and viscera of the head make the other. Both the parts act, react and supplement each other. Whatever is Muladhar in main body is hypothalamus in the brain and both are kulkunda. The common thread for visceral body is autonomous nervous system. The subtle body comprises nervous and psychic system. The common thread between them is Prana or vayu.

Therefore three distinct characteristics which differentiate the man from animal are the control of sex and thought and conversion of voice into syntactical speach. All the three are inter-related and evolutionalise imparallel way The main theme of Tantras is sex or kundalini and that of Darshanas' thought or mind process and speech is dealt with in musical and grammatical scriptures. From Muladhara upto head, from genital organs upto brain (Sahasrar) and from muscle of levator and upto latial muscles is the path of journey. It is called Sushumna[18] or Shoonya Nadi, It is tunnel-like space in spinal column open at upper end and blind at lower end (Paschim Mukha). The internal pressure of the close of abdomen and thorax is made to rise through the contraction of theracic, abdominal and pelvic muscles. Kundalini or Mahavayu, shredding the gravitational effect., makes its way into the blind end of Sushumna. Kundalini becomes kinetized and assumes the shape of a wave as if curved and sleeping snake starts sreeping.

This wave counteracts the down flow of the spinal fluid caused by its gravitational effect. These counterwaves can be aroused right upto ventricles of brain. The flow of the cerebral fluid at the level of lateral ventricles has the minimum gravitational effect, and that too is neutralised by the counterwaves. Lateral ventricles are two in number, and plane of them is ascribed the name, Agya Chakra having two petalled lotus. This neutralisation is called Shiva-Shakti union or conversion of Prithvi Tatwa into Akash Tatwa. Gravitational force is converted into levitational form It is a critical point In Tantric practices and is to be achived daily, ill fusion between becomes stable and constant and Sushumna becomes a trodden path (Rajpath). Six, eight or nine chakras and lotuses are imaginary but useful like mile stones of the journey situated at various heights. They are

imaginated to facilitate the comparison of practioner with those described in texts.

The Hathyoga is Bahyayoga, called so as the Yogi is engaged in exercises which concern mostly with the cavities of thorax, abdomen and pelvis. From view point of Purush sukta it is all gross and vegetative defined as bhumi[13] or anna. The other part of size of ten fingers called head, outgrows it, governs it and is master of Amrit. It is no more a secret now that the whole lower man is reorganised and represented in brain of head cavity. Simultaneous activity at both the part will expedite the progress. That is why Hathyoga is to be supplemented by meditational and speech exercises of Rajyog and Mantra Yoga. All the three re-inforce each other but the Hatha, which chiefly deals with respiratory and body exercises is to some extent dangerous. The other two are called Antar Yoga and are comparatively safer and easier. Any[14] form preferably anthropomorphic form of diety or Guru and any sound, preferably some Mantra representing an idea is selected for practice. It is the seed (beej) solely established in brain sending its roots or suckers down to the ground (Muladhar). Kundalini can also be aroused by meditational and speach exercises only. If one keeps himself busy with uncontrolled activity of the physical body, especially sex, the rebound effect pulls it down. Hatha without Rajyoga may cause mental derangement. So is the case with so called Yogis practising Yoga without any philosophical base. Especially Hathayoga without Rajyoga is nothing but acrobatics. Brahmacharya and philosophical tenets are sine qua none for advancement.

Indian schools generally admit that chetnaconsciousness pure is shrouded and encapsuled in matter. This primordial entity is defined as Manas, Buddhi, Chitta and Ahankar. One finds himself unable to catch hold of his own mind by thought process only. Hence the mental exercises are adopted. They are called Dharnas. These may be as human minds, provided that mind is applied to it incessantly. When the critical point is reached, imaginative will disappear and real will step in of the yogi will step into reality. For example, if a person is concentrating on some form of diety or Guru, it is not possible to visualise the full form from every beginning. The form comes into vision piecemeal. Gradually the full form, commensurate to the body of Yogi appears and he is advised to merge himself into[15] it. Then this form starts reducing in size upto Pradeshamatra, or Angusthamatra. The yogi experiences his own entity bigger, in comparison to the entity used for concentration[16] "It is because Jnan or consciousness is infinite; and jeya or object is finite". Let of visions, subjective and objective both, are seen and practioner is apt to be misled. If he does not stop at this plane, the object reduces further to the size of a point. This is Bindu of Yogi and is quite different from the point of external objects contrived for concentration. The external point is a part of the object while this internal point or bindu is in which the whole object goes into. This is the mind-atom[16] of Charak and its place is in Agyachakra of brain, in between eye brows according to surface anatomy. Still the sense of duality of seer and seen, Purush and prakriti exist. The mind atom is still intact; though it has lost its Tamas and Rajas qualities. It is pure Satva, transparent and shining. According to Tantras, it is Pativrata kundalini ready to be in cusp with its husband Sadashiva. From cosmic view point it is light without heat and smoke i. e. sun and full moon. Still the duality of sun and moon exists appears. If practice is further continued, the mind atom is broken, the Bindu or object goes into subject or vice-versa. You may call it fission or fusion. The sense of duality disappears. Nobody

knows what happens. It can not be defined as Sat or Asat neither positive nor negative. It is critical point in practice of meditation. According to Shrimad Bhagwata[18]; "When the mind atom which is almost free from Rajas and Tamas and also is uncoloured and white and further is ready to leave its place of objective seat, becomes extinct like spark, the Yogi finds himself alone and the retrogression[19] of Gunas starts".

It will not be out of place to mention that[20] Bhagwat defines the units of space and time paripassu. Anu retates at its own axis, and time taken by it is kshana. Thus it is conceivable that Manonirvana, fission, fusion, retrogression, whatever name you assign to it, takes place in one and the same moment. The theory of Mayavada and Parinamvada stand reconciled.

In mantra yoga, the speech is classified into four stages Para-pashyanti, Madhyama and Vaikhari. Vaikhari is the speech of communication. In Madhyama, the positive pressure of the theracic cavity becomes positive and vocal current starts to flow. Pashyanti is primordial kind of speech and is converted into somatic force of speech. Both are united in the stage called 'para'. The whole speech is summed up in 'Omkar'. Para is its fourth or Tureyam Matra.

The Chakras, the lotuses and the letters on their petals though imaginary, have esoteric values. Same is the case with anthropomorphic dieties. It is all like chemical formula of compounds, contrived on the basis of bonds and symbols. It is nobody's secret that carbon does not have bonds or letter 'C' impregnated in it. A student of chemistry dares not to refute it. If esoteric structure of a formula based on observation is a practical preposition in chemistry why that can not be in science of yoga. It is not possible here to explain the science of symbolism, which is a secret between Guru, Shishya only. Suffice it to say that as soon as[21] Ghtavastha which is like an inflated balloon is achieved with Kumbhaka. something comes in or goes out of central point cutting the circle into figures. If the object of concentration is some anthropomorphic form, the movement of its part will be observed leading to total disappearance. A true and sincere Yogi who wants nothing short of liberation should care the least for it For them Shruti declares :— [22]"Words and figures are woods in which mind wanders." As already said, human body is replica of cosmos. Indian chemistry are devoloped on the clue uncovered by spiritual practices. Mercury was considered the unique perfect metal having maximum gravitational effect and having conversible into vapours in levitational state. If contains the Prithvi Tatwa, which is easily converted into Akash Tatwa, Mercury[23] was compared to Mahavayu or kundalini of body. An elaborate system of alchemy was developed to make mercury stable in levitational state. It is called khechari vidya where mercury is brought to kha (Akash) tatwa. Sixteen Sanskaras like those of religious scriptures were applied to it for this purpose. The last two are kramana and Vedha. Kramaha literally means rediation. Subjected to this sanskar, mercury develops radiation power. Next comes vedha which literally means permeation. This Vedha Sanskar of Mercury is akin to Vedha Diksha of spiritual initiation to desciple by the teacher. Whatever is to achieved by spiritual practices is achieved through Mercury i. e. Parad.

The name Khechari Vidya of mercury is on the semblance of Khechari Mudra of Hath yoga. As already pointed out, the trunk of the body is fully represented in the head. Khechari is the kriya in which the bottom of the brain (hypothalamus) is touched and pressed through retrovation of tongue into nasopharynx which is lengthened to a desirable size by stretching methods.

Whatever is achieved through Pranayama-the science of Mahavayu is also gained by it. The first works on the base of the trunk. Khechari is the name partly because the tongue is pushed upward, but mainly it is in contrast to Gochari kriya of Vamchar of kulas. Khechari chiefly deals with Shiva-chakras of head; and Gochari deals with Shakti chakras of genital organ with methodical play of sex. The first is precarious, the second is abdominable.

Very recently with the advent of Nuclear physics, the man of science has started comparing the solar system with that of the atome. Once more the theory of parallelism of Brahmanda and Pindanda has gained footing. Some of the heavier and unstable nuclei like those of uarnium are put to process of fission. As a result of it, some energy is liberated and harnessed to proper use. Some stable nuclei like those of barium, krypton etc. are formed as by products. The ionization of the lightest clement like hydrogen also is done. Hydrogen is supposed to have one electron and one proton. In process of bombardment of nucleous of atom with outer energy charges, the electron situated in the orbit of the atom may displace. Hydrogen is neutral and stable because it contains one negative and one positive charge. If the negative charged electron is displaced, only positive charge is left. It is said to be ionized for the sake of the statement only. As a matter of fact, fusion of the outer energy with stable centre is like of union of shakti and sthanu (literally meaning stump); Snake lies encircling the stump. Whether they are one or none is anybody's guess. Man representing atom, we may say that peripheries of the universe start retrogressing and fusing into the heart of yogi. He realises[34] "I am all inclusive."

From the view point of thinking process, the critical point is obtained with a thoughtless state defined as Satwapatti. It is only after attainment of this critical point, by whatsoever means it may be, proper journey starts.[35] One has to go all alone, leaving the vehicle aside, as the path is very narrow. The illusion goes, the movie goes on without screen. He keeps awake while others sleep. Samadhi[36] is described finding out a common thread, between human body and cosmos, in Karan sharir and Sutratma, in sleep and unmanifested energy, in jeevatma and Paratma. It is again an unifying[37] state between vayu (Pran). Bindu (Point) Chakra (Wheel) and chitta (mind).

I would like to sum up with quotation from 'Shwetashwatara'; To him who is wholly dedicated to the cause and teacher alike, the above said facts will reveal in due course. 'Further', If mankind will ever garment itself with folded sky, perhaps then only the grief and sorrow may come to an end without the knowledge of the 'Self'.

'I bow to Dakshinamurti who is like sky and has taken the names and forms of God, Guru and my own.'

१ तमः आसीत् तमसा गूढमग्रे केतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम् ।। ।। 　　ऋग्वेद १०-१२९-३

२ इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्याऽध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंग वेद यदि वा न वेद ।। 　　ऋग्वेद १०-१२९-७

३ येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 　　कठोपनिषद्

४ सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । 　　छान्दोग्योपनिषद्

५ प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपाः । 　　मुण्डक

६ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थः संन्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्वाः । 　　मुण्डक

७ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। 　　ऋग्वेद हिरण्यगर्भ

८ प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं, पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् ।
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ, रज्ज्वां भुजंगम इव प्रतिभासितं वै ।। 　　सौन्दर्य लहरी-१

९ ऋतं च सत्यं च अभीद्धात् तपसो अध्यजायत ।
ततो रात्रि अजायत, ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रात् अर्णवात्
अधिसंवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ
धाता यथापूर्वं अकल्पयत्, दिवं च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो.स्वः ।। 　　ऋग्वेद १०-१९०-१

१० चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत । 　　पुरुष सूक्त

११ लोकपुरुषयोः सर्गादिसामान्यावेक्षणम् । 　　च० शा० -५

१२ तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं ब्रह्मनाडीति सूरिभिः । 　　योग शिखा उपनिषद् अ० ६-०

१३ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
स भूमिं सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम् ।। 　　पुरुष सूक्त

१४ निःश्रेयसाय युञ्जीत जपध्यानपरायणः मनसा परमात्मानं ध्यात्वा तद्रूपतामियात् ।
विश्वरूपस्य देवस्य रूपं किंचिदेव हि भवीयः सूक्ष्ममन्यद्धा पश्यन् हृत्पंकजे ।

१५ ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयमल्पम् । 　　योग दर्शन

१६ अणुत्वमथचैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ । 　　चरक शारीर-१

१७ अपानं गिरते प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः । आदित्यो गिरति चन्द्र आदित्यं गिरते परः
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ।। 　　सनत्सुजातीय-४-११

१८ मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं, निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः ।
आत्मानमत्र पुरुषो, अव्यवधानमेक, मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ।। 　　भागवत सर्ग-३

तथा

ज्वलत्यासत्ति संयुक्ते तद् सत्वं संप्रापद्यते ।
गुरुस्थिर: प्रसन्नापि दीपो दीपाश्रये यथा ॥　　च० शा०-१

१९ पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ।　　योगदर्शन-४

२० कालो हि परमाणुत्वं यो भुक्ते परमाणुताम् ।　　भागवत -३-११

२१ चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि, प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः ।
त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय, त्रिरेखाभिः सार्धं तव चरणकोणाः परिणताः ॥

तथा　　सौन्दर्य लहरी-११

घटवद् विविधाकारं भिद्यमान पुनः पुन. । तद्भेदे च न जानाति स जानाति च नित्यशः ॥

अमृतबिन्दु उपनिषद

२२ शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम् ।　　बृहदारण्यक

२३ मूर्च्छितो हरते व्याधीन मृतः संजीवयति स्वयम् ।
बद्धः खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च भैरवे ॥　　रसार्णव पटल

२४ तद्आत्मानमेवावेद् अहं ब्रह्मास्मि ।　　बृहदारण्यक

२५ तावद् रथेन गन्तव्यं यावद् रथपथि स्थितः ।
स्थात्वा रथपथिस्थानं, रथमुत्सृज्य गच्छति ॥　　अमृतधारोपनिषद

२६ पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं लिंगसूत्रात्मनोरपि । स्वभाव्यकृतारैक्यं स्वप्रकाशचिदात्मनो ॥

२७ वायुं बिन्दुं तथा चक्रं चित्तं चैव समभ्यसेत् । समाधिमेकेन सममृतं यान्ति योगिनः ॥

योगकुंडलिनी

२८ यस्य देवे पराभक्ति र्यथा देवे तथा गुरो । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

२९ यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥　　श्वेताश्वतर

३० ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदमुपेयुषे । व्योमवद् व्याप्तदेहाय, दक्षिणामूर्तये नमः ।

गुरुकुल समाचार

श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार

कुछ अपनी बात:—क्योंकि किन्हीं कारणों से गुरुकुल पत्रिका का प्रकाशन दिसम्बर से नही हो सका था, अत: समाचार भी लगभग चार मास के एकत्रित हो गए हैं। यहाँ हम सभी समाचारों का विवरण संक्षेप में ही प्रस्तुत करेंगे।

ऋतु रंग

दिसम्बर व जनवरी:—दिसम्बर और जनवरी में ऋतु-रंग इस प्रकार रहा। सर्वत्र ही शीत-ऋतु का प्रभाव दृष्टिगोचर हो उठा। गुलाबी ठण्ड के स्थान पर कड़ाके की सर्दी ने सभी को कम्पायमान कर दिया। हरी-भरी घास पर पडे ओसकण सूर्य की आभा से आभासित हो मोतियों को भी लजाने लगे। पर्वतशृंखलाओं पर बर्फ की सुनहरी परतें झिलमिलाती हुईं, बरबस आँखों को आकृष्ट करती रहीं। पूर्वीय वायु के शरीर को काटने वाले शीतल झोंके चलते रहे। कुलभूमि पर मेघों की गड़गड़ाहट और वर्षण से गेहुओं के खेतो मे स्वर्णिम आभा झलक उठी। छोटी-छोटी क्यारियो में शलजम, मूली, गाजर, गोभी आदि की खूब बहार रही। रंग-बिरंगे ऊनी वस्त्रों को पहने ब्रह्मचारी और कुलवासी प्रमुदित नजर आते रहे। स्वास्थ्य सबका उत्तम रहा।

फरवरी व मार्च:—फरवरी और मार्च मास प्रारम्भ होते ही कुलीय वातावरण में एकदम परिवर्तन हो गया है। शीतलवायु के झोंकों का स्थान उष्ण-वायु के थपेड़ों ने लेना शुरु कर दिया है। कुलवासियों ने रंग-बिरंगे ऊनी परिधान व कोट उतार दिए हैं। एक दो बार ओला-वृष्टि भी हुई, जिससे वातावरण में परिवर्तन होता रहा। किन्तु अब दक्षिण की मदमस्त करने वाली हवायें चलने लगी हैं। वातावरण में मधुरता और सरसता बढ़ चली है। बसन्त और होली का रंगीला त्योहार अबीर और गुलाल के बादल उड़ाता एवं रंग-बिरंगी पिचकारियों से रंग बिखेरता हुआ बीत गया। कर्पूर और शीशम फूल उठे हैं। कटहल के वृक्ष भी लद गये हैं। नई-नई कोंपले फूटने लगी हैं और फूलो के गुच्छे लटकने लगे हैं। गेहूं के खेत पक गये हैं। बौर से लदी आम्रडालियां अपनी मादक मंद सुगंध बिखेरती हुई ऋतुराज का अभिनन्दन कर रही हैं। उधर कोयल की कूक भी बसंत का संदेशा लेकर आ पहुंची है। कुलीय वातावरण बड़ा मनोहर हो उठा है। आजकल गुरुकुल की मुख्य सड़क पर शहतूतों की बहार आ रही है। अब मच्छरों ने भी कानों के पास गुनगुनाना प्रारम्भ कर दिया है। समस्त कुलवासी तथा ब्रह्मचारी स्वस्थ तथा प्रसन्न हैं। अब ग्रीष्म ऋतु भी अपने पूर्ण योवन पर है।

विद्यालय विभाग

दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में अध्ययन व अध्यापन का कार्य बहुत उत्तम रहा। १६ से २२ दिसम्बर तक ६ माही परीक्षायें हुईं परीक्षा परिणाम काफी अच्छा रहा। अनेक विद्यार्थी अगली कक्षाओं में उत्तीर्ण किये गये। मार्च मास लगते ही ९म व १०म के छात्रों को अपनी वार्षिक परीक्षा की चिंता हो उठी। २० मार्च से परीक्षा की तैयारी के लिए उनका अवकाश शुरु हो गया है।

साहसिक कार्य

२७।१।७४ सायंकाल लगभग ४बजे विद्यालय के दो ब्रह्मचारियों (प्रमोदराज १०म तथा पद्म-

प्रकाश ७म) ने उस समय अत्यधिक साहस और दिलेरी का परिचय दिया जिस समय उन्होंने अपनी जान पर खेलकर गंग नहर में डूबती हुई एक युवती को बीच धारा से बचाया। इसके लिये ब्रह्मचारी बधाई और आशीर्वाद के पात्र हैं।

क्रिकेट में विजय

विद्यालय-विभाग के छात्रों ने क्रिकेट के खेल में दो मैचों में 'लक्सर' के एक क्लब को तथा गु० कु० इन्टर साइंस कालेज की टीम को बुरी तरह पराजित किया। ब्रह्मचारी ओमप्रकाश १०म का खेल सराहनीय रहा। उसकी बैटिंग और बॉलिंग कमाल की रही। इसी प्रकार ब्र० प्रमोद अरोरा १०म, ब्र० लोकेश ६म, ब्र० मनजीत ६म तथा कृष्ण कुमार १०म का खेल भी आकर्षक रहा। श्री मुख्याध्यापक जी ने विद्यालय की ओर से अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिए।

विद्यालय-अध्यापकों को नये वेतनमान

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति व मुख्याधिष्ठाता श्री डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार तथा आचार्य श्री डा० रामनाथ जी वेदालंकार के सतत एवं पुण्य प्रयत्नों से विद्यालय-विभाग के समस्त अध्यापकों एवं मुख्याध्यापक जी को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त वेतनमान दिसम्बर मास से दिए जाने प्रारम्भ हो गए हैं। विद्यालय के समस्त अध्यापकों की ओर से हम श्री कुलपति जी एवं आचार्य जी का धन्यवाद करते हैं। किन्तु साथ ही समस्त अध्यापकों एवं मुख्याध्यापक जी को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए विद्यालय की उन्नति में सतत प्रयत्नशील भी होना चाहिए।

विद्यालय-विदाई-समारोह

२० मार्च को विद्यालय के १०म श्रेणी के छात्रों को छोटी श्रेणियों के भाइयों ने विदाई दी। इस विदाई समारोह की अध्यक्षता श्री आचार्य रामनाथ जी ने की। सभा का संयोजन श्री सत्यकाम जी (वि० अध्यापक) ने किया। ब्र० विजय ६म तथा ब्र० रामप्रकाश ८म ने विदाई गीत प्रस्तुत किया। प्रत्युत्तर में समस्त १०म के छात्रों ने अपने गुरुजनों, कुल माता एवं छोटे भाइयों के प्रति आभार प्रगट किया। श्री जगदेव जी, श्री जनेश्वर पाल जी श्री सत्यकाम जी, श्री श्यामसिंह जी, श्री पं० रघुनाथ प्रसाद जी श्री बलराम जी तथा मुख्याध्यापक श्री श्यामनाथ जी वेदालंकार ने विदाई लेने वाले छात्रों को आशीर्वचन कहे तथा शुभकामनायें दीं। आचार्य जी ने उनके भावी जीवन की मंगलकामना करते हुए उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का स्मरण कराते हुए आशीर्वाद दिया। जलपान और फोटो ग्रुप के बाद समारोह समाप्त हुआ।

दीपावली पर्व

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुल में दीपावली का पर्व सोत्साह मनाया गया। सुन्दर-सुन्दर कण्डीलें बनाई गयीं। खील और बताशे खाकर ब्रह्मचारियों ने दीपावली खूब उल्लास व आनन्द-पूर्ण वातावरण में मनाई। भयंकर ध्वनिपटाखों की आवाज से समस्त वातावरण प्रतिध्वनित हो उठा। रंगबिरंगे अनार के छूटते ही छोटे-छोटे बच्चे मचल उठे। फूल-झड़ियों की अपनी अलग ही छटा दिखलाई पड़ रही थी। इस कार्यक्रम में श्रीमती कुलपति जी तथा माननीय कुलपति जी ने सोत्साह भाग लेकर ब्रह्मचारियों के आनन्द में वृद्धि की।

डा० हरिप्रकाश जी का अभिनन्दन

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के व्यवसायाध्यक्ष पद को २०।११।७४ को श्री डा० हरिप्रकाश जी आयुर्वेदालंकार ने विधिवत् सम्भाला। इस उपलक्ष्य में फार्मेसी के समस्त कर्मचारियों ने डा० जी का

अभिनन्दन किया । अभिनन्दनसमारोह के पश्चात् मिष्ठान्न वितरण हुआ । इस समय डा० जी अपनी अनेक योजनाओं के द्वारा फार्मेसी को उन्नति की ओर ले जाने में अग्रसरित हैं ।

कुश्ती प्रतियोगिता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एम० ए० के छात्र श्री रणवीर सिंह ने १७।११।७४ को हरिद्वार (गुजरांवाला) में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में अपने से चौगुने वजन व डीलडौल वाले पहलवान को चुटकी में पछाड़ कर जनता को मोहित एवं आश्चर्यचकित कर दिया । हम श्री रणवीर सिंह जी को हृदय से उन्नति चाहते हुए उन्हें जीत की बधाई देते हैं । साथ ही दिल्ली में हुए 'भारत कुमार प्रतियोगिता' में उनके सुन्दर प्रदर्शन के लिए भी बधाई देते हुए उनकी उन्नति की शुभकामना करते हैं ।

श्रद्धानन्द सप्ताह का अपूर्व आयोजन

कुलपिता परम श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोत्साह मनाया गया । २३ दिसम्बर को श्रद्धानन्द द्वार से समस्त छात्र व कुलवासी एक जलूस के द्वारा नारे लगाते और भजन गाते हुए झण्डा चौक में एकत्र हुए । जहाँ गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के आचार्य श्री डा० अनन्तानन्द जी आयुर्वेदालंकार ने कुलपताका फहराई । विद्यालय के छात्रों ने कुलपताका गीत गाया । तदनन्तर वेद मन्दिर में एक बृहत् सभा हुई जिसमें अनेक वक्ताओं ने कुलपिता स्वामी श्रद्धानन्द जी को अपनी श्रद्धांजलियाँ समर्पित कीं ।

हॉकी टूर्नामेंट

प्रत्येक वर्षों की भाँति इस वर्ष भी श्रद्धानन्द बलिदान पर्व पर 'अखिल भारतीय श्रद्धानन्द हॉकी टूर्नामेंट' का आयोजन किया गया । टूर्नामेंट अम्बी डा० विजयेन्द्रसिंह चौधरी ने टूर्नामेंट का सफल आयोजन कर सभी के मनों को मोह लिया । इस टूर्नामेंट में पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली, बिजनौर मेरठ, मुजफ्फरनगर की लगभग २७ टीमों ने भाग लिया । फाइनल में अपन सुन्दर खेल के द्वारा दिल्ली एयरफोर्स ने हरियाणा इलक्ट्रिसिटी बोर्ड, चंडीगढ़ को पराजित कर टूर्नामेंट का विजयी उपहार प्राप्त किया । टूर्नामेंट का पारितोषिक-वितरण सहारनपुर जिला परिषद् के चैयरमैन भाई भोपालसिंह जी ने किया । गुरुकुल की ओर से हम उनका हार्दिक अभिनन्दन करते हुए टूर्नामेंट की सफलता के लिये समस्त अधिकारियों एवं टूर्नामेंट समिति को बधाई देते हैं ।

हॉकी प्रशिक्षक की नियुक्ति

विश्वविद्यालय की साक्षात्कार समिति ने अपने निष्पक्ष चुनाव के द्वारा 'हॉकी प्रशिक्षक' के पद पर सरदार श्री अजीतसिंह की नियुक्ति की है । प्रशिक्षक जी से काफी आशायें हैं ।

संस्कृत-भाषा-प्रतियोगिता में विजय

बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के दो छात्रों श्री तपेन्द्र कुमार तथा श्री रणवीर सिंह ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई भाषण प्रतियोगिता में विजय उपहार प्राप्त कर गुरुकुल का नाम उजागर किया । जीत के लिए छात्रों को बधाई है ।

विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षायें

ज्ञात हुआ है कि २० अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षायें अब २८ अप्रैल से प्रारम्भ होंगी ।

वार्षिकोत्सव की तैयारी

सूचित किया जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव अब की बार १९, २०, २१ अप्रैल ७५ को बड़े उत्साह और तैयारी के साथ मनाया

जा रहा है। इस उत्सव में दूर २ की आर्यसमाजों एवं आर्य भाइयों के बड़ी संख्या में आने की पूरी आशा है। समस्त जनता इस उत्सव में सादर आमन्त्रित हैं। पूर्ण विवरण आगामी पत्रिकांक में दिया जायेगा।

स्नातक शंकरदेव जी का सन्मान

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के आचार्य श्रीरामवबयुग केसु योग्य स्नातक श्रीयुत् शंकर देव जी विद्यालंकार अपनी साहित्य-सेवाओं के लिए सुविदित हैं। वे सन् १६२८ में इतिहास विषय लेकर स्नातक बने। उसके पश्चात् वे लगातार विविध शिक्षणसंस्थाओं में सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य और साहित्य-सेवा करते रहे हैं। पिछले सोलह वर्षों से वे गुरुकुल महिला आर्ट्स कालेज, पोरबन्दर (गुजरात) में उपाचार्य और संस्कृत-साहित्य के प्राध्यापक हैं। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की संस्कृत पाठ्य-निर्माण समिति में भी रहे हैं।

जिन साहित्यसेवियों की मातृभाषा हिंदी नहीं है और अहिन्दी प्रान्तों के निवासी हैं—ऐसे भारत के तेरह हिन्दी-साहित्य सेवकों का, नागपुर के 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' में सम्मान किया गया है उनमें गुजरात प्रान्त से श्री शंकरदेव विद्यालंकार को निर्वाचित करके उनका माननीय श्री उप-राष्ट्रपति जी के करकमलों से रेशमी उत्तरीय वस्त्र, प्रशस्तिपत्र और श्रीफल प्रदान करके समादर किया गया है। उनको दिये गये प्रशस्तिपत्र की शब्दावली इस प्रकार है—

"विश्व हिन्दी सम्मेलन अत्यंत आदर और गौरव के साथ हिन्दी भाषा एवं साहित्य की अमूल्य सेवाओंके लिए श्री० शंकरदेव विद्यालंकार को सम्मानित कर उनके माध्यम से गुजराती भाषा एवं समस्त साहित्यकारों तथा नागरिकों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं स्नेह की आदरांजलि अर्पण करता है।"

इस शुभ प्रसंग पर गुरुकुल-पत्रिका परिवार प्रशंसित श्री० शंकरदेव जी का सप्रेम सादर अभिनन्दन करता है।

स्नातक श्री मेधाव्रत जी का देहान्त

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक श्री मेधाव्रत जी विद्यालंकार का पिछले दिनों श्री अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी में ब्रेन हैमरेज से अवसान हो गया। वे गुरुकुल से अर्थ-शास्त्र विषय लेकर स्नातक बने थे। परन्तु उनका रुझान साहित्य और कला की ओर विशेष था। वे हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। वर्षों तक वे सूपा गुरुकुल (गुजरात) से साहित्य के अध्यापक रहे थे। उनके ज्येष्ठ भ्राता नलिनकान्त जी भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में शिक्षाप्राप्त हैं। भाई मेधाव्रत जी शास्त्रीय संगीत के विशेष प्रेमी थे। उन्हीं के प्रयत्न से सूपा गुरुकुल की गीत प्रार्थनायें भावपूर्ण वातावरण बना देती थी। सितार-वादन उनको प्रिय था। उसके पश्चात् वे पांडिचेरी के श्री अरविन्द आश्रम में सपरिवार चले गये। वहाँ पर भी अपनी कार्यकुशलता, शील सौजन्य और भद्र-भावना से उन्होंने गुरुकुल का नाम उजागर किया था। रवीन्द्र-साहित्य का उन्होंने विशेष अनुशीलन किया था। छात्रों में उनकी उपस्थिति वातावरण को प्रसन्न मधुर बना देती थी। वे एक भावनाशील अध्यापक थे। अरविन्द आश्रम में अन्य सेवाओं के साथ संस्कृत भाषा का अध्यापन करते थे। उनके अभिभावक गुरुकुलभक्त थे। गुरुकुल विश्व-विद्यालय अपने एक भावनाशील सुयोग्य अध्यापक सुपुत्र के अवसान पर खिन्न है। कुलपरिवार उनके आत्मीयजनों के प्रति अपनी समवेदना और सहा-नुभूति प्रकट करता है।

'हिन्दुस्तान' के समाचार-संपादक श्री यशपाल गुप्त का देहान्त

नई दिल्ली २४ फरवरी को दैनिक 'हिन्दुस्तान' के समाचार सम्पादक श्री यशपाल गुप्त वेदालंकार का तड़के सफदरजंग अस्पताल में देहान्त हो गया। वह ४८ वर्ष के थे।

श्री गुप्त की अन्त्येष्टि दोपहर को निगमबोध घाट पर सम्पन्न हुई। अन्त्येष्टि के समय राजधानी के अनेक पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हिन्दुस्तान संस्थान की ओर से उनके शव पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

श्री यशपाल गुप्त पिछले दो-तीन महीने से रक्त-कैंसर से पीड़ित थे। लगभग एक सप्ताह से उनकी हालत ज्यादा 'खराब' हो गई थी। दो सप्ताह पहले उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया जहां आज तड़के ३-५० पर उनका प्राणान्त हो गया।

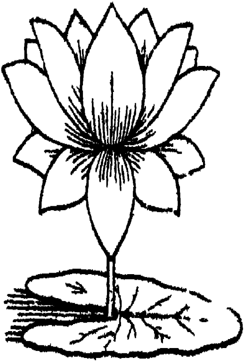
उनके शोकाकुल परिवार में उनकी माँ, पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री हैं।

यशपाल जी १९४९ में उपसम्पादक के रूप में 'हिन्दुस्तान' के सम्पादकीय विभाग में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर काम करते हुए छः वर्ष पूर्व इसके समाचार सम्पादक बने। इससे पूर्व ग्लोब न्यूज एजेंसी और दैनिक नवभारत टाइम्स में भी कुछ समय के लिए उन्होंने काम किया था।

श्री गुप्त मृदुभाषी, कर्मठ एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार थे। १९७२ में वह थामसन प्रेस फाउण्डेशन की छात्रवृत्ति पर पत्रकारिता के उच्च अध्ययन के लिए कार्डिफ (ब्रिटेन) गए थे। उन्होंने यूरोप के कई देशों का दौरा किया था।

'हिन्दुस्तान' के कार्यालय में आज दोपहर बाद श्री यशपाल के निधन पर शोकसभा हुई जिसमें उनके साथियों तथा हिन्दुस्तान टाइम्स संस्थान के सभी विभागों के सदस्यों ने उन्हें भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री गुप्त के फूल २६ फरवरी को प्रातः ८ बजे निगमबोध घाट पर चुने गये। उठावनी शुक्रवार २८ फरवरी को सायं ४ बजे उनके डे-१०४, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-१ स्थित निवास स्थान पर हुई।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५ 00
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.00
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.00
वरुण की नौका (दो भाग)	६ 00
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२ २५
आत्म-समर्पण	५0
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.00
वैदिक अध्यात्म विद्या	.७५
वैदिक सूक्तया	.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.00
वैदिक विनय (तीन भाग)	६ 00
वेद गीताजलि	२ 00
सोम सरोवर (सजिल्द)	२ ००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	५०
सन्ध्या सुमन	.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३ ७५
आत्म मीमांसा	२.००
वैदिक पशु यज्ञमीमांसा	२.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	३ ५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४ ५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४ ००
एकादशोपनिषद्	२ ००
विष्णु देवता	२.००
ऋषि रहस्य	२ ००
हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३ य भाग	४-५0
बृहत्तर भारत	७ 00
योगेश्वर कृष्ण	४ 00
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५0
अपने देश की कथा	.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.00
ऐंशियण्ट फौंडम	५.७0

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.00
प्रमेह श्वास अर्शोरोग	.२५
जल-चिकित्सा विज्ञान	.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	१.५0
आसवारिष्ट	२ ५0
आहार	५.00

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.६९
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथामाला	.७५
साहित्य सुधा संग्रह	.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.00
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५0
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध (सजिल्द)	२ 00
सरल शब्द रूपावली	२५
सरल धातु रूपावली	.६0
संस्कृत ट्रांसलेशन	.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	.५0
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५0
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर)।